

معانی الاحیاء

تالیف

شیخ صدوق ابن بابویه

ترجمہ

شیخ عبدالحی محمدی شاہرودی

مجلد اول

دارالکتب الاسلامیہ

کتابخانہ

مرکز تحقیقات کتب و ترویج علوم اسلامی

شماره ثبت: ۰۰۲۹۲۴

تاریخ ثبت:

متن و ترجمہ

مُعَاذِی الْأَخْبَائِیْمِ

تألیف

شیخ صدوق - ابن بابویہ

مرکز تحقیقات کتب و ترویج علوم اسلامی
ابی جعفر محمد بن علی بن حسین قمی

مترجم:

شیخ عبدالعلی محمدی
شاہرود

مجلد اول

حق طبع محفوظ

ناشر

دارالکتب الاسلامیہ

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ قابل توجه ﴾

متن عربی این کتاب با نسخه های خطی
معانی الاخبار مشایخ عظام توسط
جناب آقای علی اکبر غفاری مقابله و
تصحیح شده و کاملاً مورد وثوق میباشد .

مترجم

با تشکر و تقدیر فراوان از زحمات جناب استاد علی اکبر غفاری - زید عزه - که در
تصحیح ، مقابله و ویرایش متن فارسی کمک بسیاری نمودند طلب توفیق روز افزون
می نمایم .

ناشر

مؤسسه فرهنگی و علمی

نام کتاب: معانی الاخبار (جلد اول)

مؤلف: شیخ صدوق

مترجم: شیخ عبدالعلی محمدی شاهرودی

تیراژ: ۳۰۰۰

نوبت چاپ: دوم

تاریخ انتشار: ۱۳۷۷ هـ ش

چاپ: چاپخانه مروی

ناشر: دارالکتب الاسلامیه - تهران - بازار سلطانی - ۴۸

تلفن: ۵۶۲۰۴۱۰ - ۵۶۲۷۲۲۹ فاکس: ۳۰۶۹۴۴

حق چاپ برای ناشر محفوظ است

شابک ۳ - ۰۶۲ - ۴۴۰ - ۹۶۴ - 3 - 062 - 440 - 964 ISBN

شابک X - ۰۶۴ - ۴۴۰ - ۹۶۴ ، دوره ۲ جلدی

ISBN 964 - 440 - 064 - X , 2 VOL. SET

بسم الله الرحمن الرحيم

زمان ، زمان جاهلیت بود و ظلمت ، ابرهای تیره و قیرگون اوهام و خرافات ، روزنه امید و سعادت بشری را تیره و تاریاخته بود . در چنین شرائطی کسی راه را از بیراهه تشخیص نمی داد ، و هر روزیکه خون شید طلوع و غروب می کرد انسانها خویشتر را در کوره راه جدیدی می دیدند و بیشتر به وادی تباهی کشایده می شدند . اهریمنانی که برای تاراج گوهر عزت و شرف انسانیت در کمین بودند ، با استفاده از فرصت بدست آمده بر کاروان بشریت شبیخون زدند ؛ آنان را در بند خیالات نیش غولی شیطانی خویش به زنجیر کشیده ، و در حصار هوی و هوس زندانی نمودند . و همچنانکه بر این موفقیت خود افتخار کرده و عریده های مستانه سر می دادند ناگاه اشعه فروزان خورشید نبوت از افق سینه رسول خدا محمد بن عبد الله ﷺ برآمد و بر آن ابرها چیره گشته ، سینه ظلمت کفر را درید ، و شعله آتشکده های مجوس را بخمودی کشید ، و طنین کوبنده فریاد حق پرستی و رهائی از پرستش اصنام و خدایان دروغین و قطع ایادی ظلم و مستم را به گوش یغماگران مست قدرت رسانید و صاعقه وار کنگره کاخ بیدادگران ملقب به دادگر را فرو ریخت .

بشریت در بند اوهام آنروزگار ، چون نخستین پرتو سپیده دم آزادی را در چشم انداز خود دید ، و فریاد رهائی بگوشش رسید ، با تبسمی از امید که بر گوشه لبانش نقش بسته بود خود را آماده یک جهش رهائی بخش ساخت .

برعکس آنان ، اهریمنان دیوصفت ، که موقعیت خود را در خطر حتمی می دیدند ، دندانهای خون چکان خود را بهم فشرد ، و با چهره ای عبوس و درهم کشیده با پنجه هائی خونین خنجر کشیده بودند تا سینه سپیده دم حق پرستی را بشکافند و چون به آن دست نیافتند بر بام زندان خود رفته و با تمام نیرو بر طبل رسوائی خود کوبیدند تا شاید نگذارند آوای روح پرور پیام الهی که طنینش صحنه گیتی را پر کرده بود به گوش آزادخواهان دریند برسد .

اما دست قدرت الهی آنان را از اریکه قدرتشان به پائین کشاند و آهنگ دلنشین : « قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَفْلِحُوا » را به گوش جهانیان - حتی زندانیان دربند هوس - رسانید ، و شعاع پرفروغ وحی را بر ابرهای فیرگون چهل چیره ساخت . معذک این عوامل شیطان با شگردهای تازه ای وارد میدان شدند ، و این بار با زد و خوردها و کشمکشها و هوچیگری ها پیش آمدند تا کاری از پیش نبردند و چون مرگ حتمی خود را در چند قدمی دیدند ، کینه ها را در سینه مخفی ساخته و با یک چرخش سریع به مسلمین پیوستند . ولی برای عملی ساختن مقصد دیرپه ای که در سینه پر کینه خود پنهان داشته بودند از هر فرصت و پیش آمدی بهره می جستند تا با ترفندهای تازه بتوانند آخرین ضربه را بر اسلام وارد سازند . از جمله آن ضربات : « تحریف واقعیات » بود .

بشر بر حسب فطرت خداداد تشنه حقیقت و درک واقعیات است ، و چون آن را بدست آورد بی دریغ در راه نگهداری آن با جان و دل می کوشد ، لذا دشمنان بشریت همواره بر آنند که با زرق و برقهای تبلیغاتی ، مقاصد پلید خود را به صورت واقعیات جلوه دهند ، و با قرار دادن پرده فریبده ای بر روی واقعیاتها ، مقاصد خود را اجرا کنند و از همین رو است که می بینیم همان دستهای خونینی که در آغاز طلوع اسلام بر سینه فلق خنجر کشیده و در صدد بودند با خاکستر کینه توزی و دشمنی ، شعله حق را خاموش کنند ، و با عووه های خود جلوی نور انسانی ماه را بگیرند ، در آخرین لحظات هم که خورشید حق می رفت تا در باختر آسمان نبوت افول نماید و

بامدادان از افق آسمان امامت سر بر آورد، سببهای ارتجاع و شیطنیت به همین حریت زنگار گرفته متوسل شدند، و آنچه خواستند کردند. برداشتهای انحرافی از قرآن، تفسیر به رأی ها از کتاب خدا، غلط اندازی های زیرکانه که همه و همه برای انحراف افکار از واقعیتها، و نهایتاً در اختیار خود نگهداشتن مردم عوامی بود که مستکبران همیشه جهت ادامه سلطه خود به آنان نیاز دارند، و توطئه ها یکی پس از دیگری بدینگونه بمرحله اجرا درآمد.

زمزمه «حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ»

۱ - ماجرائی است که تحت تأثیر انگیزه های دنیائی، هدفش بازگرداندن نظام شکل یافته اسلام به نظام فرو پاشیده قومی و اصول باطل پیش از اسلام بود، و همه محدثین و سیرمنویسان در صحت آن اتفاق دارند. و ماجرای آن چنین بود که به گفته ابن عباس وقتی پیغمبر اسلام احساس کرد آخرین شریانه های حیات پر برکنش از هم می گسلد، سر از بالین برداشته فرمودند: «برایم قلم و دواتی بیاورید تا با آن چیزی بنویسم که بعد از من گمراه نشوید». شخصی از میان جمعیت گفت: بیماری بدو غلبه نمود و اینک هذیان می گوید، کتاب خدا ما را بس است^(۱).

او می دانست پیغمبر در نظر دارد با مدرک کتبی امر امامت بعد از خود را، که قرآن آن را مکمل دینش دانسته با تعیین اسم رهبری به مردم اعلام کند، لذا گفت: «حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ» و تراوش این جملات از دو لب مشکوک آن فرد نشان می داد کودنای خزنده ای در حال شکل گرفتن است.

۲ - وقتی مرغ روح پیغمبر به آشیان جنان پرواز کرد و مردم عزادار در سوگ او اشک ماتم می ریختند، او در بین جمعیت بالا و پائین می رفت و فریاد زنان می گفت: «پیغمبر نمرده است، از میان ما دور شده!» و با مطبی بی اساس، روند اندیشه

۱ - صحیح بخاری جز، چهارم قول مریض ص ۵ و در جزء اول ص ۲۲ باب علم صحیح

حاضران را متوقف می ساخت ، تا اینکه ابوبکر آمد و اعلان کرد محمد مرده است و آیه « أَفَاتِنَ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ^(۱) » را خواند و آنوقت گفت : « دانستم که پیغمبر خدا حتماً مرده است ^(۲) » .

شعله ور ساختن آتشیهای نهفته در زیر خاکستر

۳ - با تحریک و کشاندن مردم خام و کم اندیش و اصحاب المعاویل به سقیفه بنی ساعده برای به کرسی نشاندن فکر نادرست و از پیش ساخته توانستند ، صاحب حقیقی خلافت (علی علیه السلام) را به آنجا بکشانند و ماهرانه حقش را غصب نمایند .

و بار دیگر تعصب قومی از یاد رفته عشیرهای را زنده کردند و فریاد « منّا امیر و منکم امیر ^(۳) » را از گلوها به درآوردند ، کشمکشها ، کینه های نهفته ، خشمهای نهانی نصفیه حسابها و ... را تجدید کردند ، و بنانند لگه های ابر سیاهی که در ابتداء اعلام رسالت بر تارک خورشید نبوت کشیده بودند ، در این زمان بر روی فرص ماه تابان امامت و شخصیت علی علیه السلام کشیده شد و آسمان حقیقت را در برابر چشم جویندگان ولایت تیره و تار ساختند .

۴ - رد کردن مصحفی که بعد از درگذشت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله امیر المؤمنین علیه السلام با ترتیب نزول قرآن جمع آوری کرده بود ^(۴) .

جو اختناق

۵ - با پدید آوردن جو رعب و اختناق و حبس کردن صدای آزادی خواهان ، حقایقی را که همچون خار جانگزائی بر سر راهشان بود برداشتند ، سه تن را که عبارت بودند از : ابن مسعود ، ابوالدرداء ، ابو مسعود انصاری زندانی شدند و گفتند :

۱ - سورة آل عمران آیه ۱۴۴ .

۲ - شرح ابن ابی الحدید ج ۱ ص ۷۸ و ج ۲ ص ۴۰ .

۳ - شرح نهج ج ۲ ص ۵۳ .

۴ - الشیعة وفنون الاسلام ص ۴۹ ، احتجاج ج ۱ ص ۲۲۵ .

« قَدْ أَكْثَرْتُمُ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ^(۱) » (شما از پیامبر خدا زیاد حدیث نقل کرده‌اید) و ابن عُلَیَّه (اسماعیل بن ابراهیم) به نقل از رجاء بن مسلمه گوید: به من خبر رسید که معاویه می گفت: عَلَیْکُمْ مِنَ الْحَدِيثِ بِمَا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ فَإِنَّهُ كَانَ قَدْ أَخَافَ النَّاسَ فِي الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ^(۲).

منع از نوشتن حدیث:

۶- گفتار درّبار پیامبر خدا، کردار و تقریر آن بزرگوار، غنی ترین منبعی بود که مسلمین بدان، وظایف خود را مشخص می نمودند، جهت پیشرفت مقاصد سیاسی خود بدلائلی، چند حدیث از پیغمبر در قضایای خاص خود نقل کردند و^(۳) از ثبت و نگهداری حدیث جلوگیری نمودند با آنکه خود هم اخبار زیادی دارند که پیغمبر امر به نوشتن حدیث کرد^(۴) و ابوبکر با اینکه خود در فضیلت نوشتن حدیث از پیامبر چسب روایت نمود: « مَنْ كَتَبَ عَنِّي عِلْمًا أَوْ حَدِيثًا لَمْ يَزَلْ يَكْتُبْ لَهُ الْأَجْرَ مَا بَقِيَ ذَلِكَ الْعِلْمُ أَوْ الْحَدِيثُ »^(۵)، برای پیغمبر کار خلافت خویش، پیشگام سوزاندن ۵۰۰ حدیثی گردید که نزد دخترش عاتقه بود^(۶) و عمر طی بخشنامه‌ای دستور داد هر کس چیزی از حدیث نزد او هست آنرا بسوزاند، و به مأمورینش که عازم عراق بودند گفت: « جَرِّدُوا الْقُرْآنَ وَأَقْلُوا الزَّوَايِدَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَأَنَا شَرِيكُكُمْ، فَلَمَّا قَدِمَ قُرْظَةُ ابْنُ كَعْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا، فَقَالَ نَهَانَا عُمَرُ ^(۷) قُرْآنَ رَا بِأَحَادِيثٍ فِي نِيَامِيزِيدَ وَازِ مَسْخَنَانِ پیغمبر خدا کم بگوئید و من در (ثواب) این کار با شما شریکم، پس از این چون

۱- تذکرة الحفاظ ذهبی ج ۱ ص ۱۶۰.

۲- تذکرة الحفاظ ذهبی ج ۱ ص ۱۶۰.

۳- علوم الحدیث ابن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن شهرزوری ص ۱۶۰.

۴- سنن دارمی ج ۱ ص ۱۲۵.

۵- تاریخ الخلفاء سیوطی ص ۸۷.

۶- تذکرة الحفاظ ذهبی ص ۵ طبع دار الکتب العلمیة بیروت.

۷- تذکرة الحفاظ ج ۱ ص ۷ سنن دارمی ج ۱ ص ۸۵.

فرقه به محلّ مأموریت خود رسید هنگامیکه از او درخواست کردند برای ما حدیث بگو، گفت خلیفه ما را نهی کرده است.

معلوم است بر اثر این اقدام که به دنبال همان سیاست «حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ» صورت گرفت بر اثر فرسودگی ذهنها و مردن صحابه راستگوی پیغمبر، و ارباب و تهدید و تبعید حق گویان با آسانی گردونه خلافت از محور اصلی خود بیرون شد، و خود بخود از مدار خارج گشت، و اگر احادیث نوشته شده سوزانده و محو نمی شد، به صورت سند زنده ای که بازگو کننده عمل آنان بود در بایگانی تاریخ می ماند، و آیندگان می فهمیدند این سرچشمه زلال از کجا و با چه عواملی و اغراضی گل آلود شد!!

جعل احادیث: (۱)

۷- این عمل بحمدی رسیده بود که بخاری می گوید: ۷۲۷۵ حدیث کتاب خود را از میان ششصد هزار حدیث انتخاب کردم، و مرحوم علامه امینی در مجلد پنجم الغدير، ۱۲۲ صفحه را به دروغ گویان و ضاعین و جاعلین حدیث اختصاص داده، و ۴۲ تن را نام برده که چهارصد و هشتاد هزار و سیصد و بیست و چهار حدیث دروغ و بی اصل و مقلوب در فضیلت ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه و ابوعبیده جراح و ابوحنیفه، ساخته و منتشر کرده اند. در اثر از میان رفتن احادیث صحیح و انتشار این حدیثهای ساختگی می بینیم چگونه در نزدیک ترین عصر به عصر پیغمبر اکرم، مکتبهای انحرافی رائج شد و اصل یگانگی و بی همتائی خدا را مخدوش و مکتب مجسمه و مشبه پدید آمد و ذهن عوام الناس را نسبت به شریف ترین عنصر فضیلت و الگوی شرافت علی (علیه السلام) در جهل مرکب قرار داد، که این دو قضیه را که جرجی زیدان نوشته، مثنی است از خروار که هر خواننده می تواند حدیث مفصل را از این مجمل فرا گیرد وی گوید: *

مورد اول: در بغداد مردی نزد والی آمد و راجع به یکی از علمای علم کلام سعایت کرده گفت: این مرد زندیق است! والی پرسید مگر چه مذهبی دارد؟
مردک گفت: او مرجئی، قدری، اباضی، رافضی است، از معاویه بن خطاب بدش می آید، از همان معاویهای که با علی بن عاص جنگ کرد.
والی که این یاوه‌ها را از آن مرد شنید گفت: واقعاً که هم تاریخ می دانی، و هم از مذاهب مختلف اسلام با خبری!!

مورد دوم: در آن ایام معمولاً دانشمندان گرد هم می نشستند و راجع به علی و معاویه و ابوبکر و غیره مناظره می کردند و مردم عوام هم اطراف آنان را گرفته به حرفهایشان گوش می دادند تا آنکه روزی مرد قد بلندی از میان طبقه عوام برخاسته گفت: تا کی راجع به علی و معاویه و فلان و فلان سخن می گوئید؟! از وی پرسیدند تو میدانی علی کیست؟

گفت: آری میدانم او پدر فاطمه بود.
گفتند: فاطمه را می شناسی؟
گفت: آری فاطمه زوجه پیغمبر است و خواهر معاویه است.
گفتند: از علی چه میدانی؟

گفت: علی در جنگ حنین با پیغمبر بود، و در آن جنگ کشته شد، پسرش عبدالله بن علی به شام رفت و مروان را در شام کشت، سپس پیرمردانی را از شام نزد ابوالعباس سفاح فرستاد، آنان آمدند و با ابوالعباس سفاح بیعت کردند و خدا را گواه گرفتند که در تمام مدت حکومت بنی امیه کسی را جز بنی امیه وارث خاندان پیغمبر ندانند!! (نقل از صفحه ۹۱۴ کتاب تاریخ تمدن اسلام)

جای تردید نیست که جلوگیری از ثبت و نگارش احادیث صحیح که مبین قانون اساسی اسلام (قرآن) بود و نشر احادیث جعلی، دو عامل قوی در انحراف قسمتی از مبانی اسلام از مسیر اصلی اش بود.
زمانداران خودسر که خویشان را متولیان دین میدانستند، و هر یک مکتب

خاصی از نیرنگ و تزویر و خیانت داشتند، برای انحراف مردم از معنویت و حقیقت و راستی و درستی همواره از همان منبع آلوده به اغراض و شهوات، تحریف و واقعیتهای و جلوگیری از انتشار سنت اصیل نبوی، استفاده می کردند.

اما ائمه علیهم السلام و تربیت شدگان مکتب آنان چنانکه کارنامه زندگیشان نشان می دهد لحظه ای از پای ننشستند و در جاودانه ساختن قرآن و سنت با هم کوشیدند، که از جمله این رادمردان الهی میتوان حضرت علی و حسین بن علی علیهما السلام و عبدالله بن مسعود و ابوذر و غیره را در نوشتن احادیث از پیشگامان آنان نامید. و دست نوشته های حدیثی امیرالمؤمنین علیه السلام با دیکته رسول خدا صلی الله علیه و آله از جمله منابعی بود که دست بدست ائمه می گشت، چنانکه حکم بن عتیبه آن را نزد امام باقر علیه السلام مشاهده کرد، محمد بن علفر صیرافى گوید: با حکم - که از زیدیه بود - نزد امام باقر علیه السلام بودیم، او پرسشهایی نموده و حضرت به او پاسخ می داد، تا اینکه در مسئله ای اختلاف پیدا کردند. امام باقر علیه السلام به فرزندش فرمود: «پسرم برخیز و کتاب علی علیه السلام را بیرون بیاور.» پس آن بزرگوار کتابی پیچیده شده را آورد، حضرت آن را گشوده و در آن می نگریست تا به صلی الله علیه و آله رسید، آنگاه فرمود: این خط علی و دیکته پیامبر خداست^(۱).

در تاریخ آمده است که چون حال حضرت زین العابدین به مرحله احتضار رسید و کرد به فرزندان خود و از میان آنان امام محمد باقر را مخاطب ساخت و فرمود: ای محمد این صندوق را به منزل خود ببر.^(۲)

سپس فرمود: همه بدانند که در این صندوق درهم و دینار نیست لکن پر از علم است.

در روایت دیگری است که آن صندوق را چهار نفر حمل می کردند که مملو بود از کتب و سلاح رسول خدا *.

۱- بهجة الامال ج ۶: ۴۸۵، جامع احادیث التمیمه ج ۱ ص ۲۵ بنقل از رجال نجاشی ص

۲- سیر حدیث در اسلام ص ۸۶.

دیگر: مصحف فاطمه علیها السلام بود که ائمه از آن یاد کرده‌اند. و شیخ کلینی اخباری در این باره نقل کرده است ^(۱).

در پهنه وسیع تاریخ اسلام الهام گیرندگان از مکتب حقایق ارزنده ائمه (علیهم السلام) کم نبودند، که در ضبط احادیث کوشیدند. و بدنبال این تلاش پیگیر بود که توانستند از عصر حضرت علی تا زمان امام حسن عسکری (علیهما السلام) و عصر غیبت کبری حداقل چهارصد کتاب و رساله را به رشته تحریر در آورند. رضوان الله تعالی علیهم. که به هر یک از آنها اصل، و به مجبور عثمان اصول اربعانه گفته می‌شود ^(۲).

صاحب وسائل الشیعه (شیخ حر عاملی) در خاتمه جزء چهارم آن کتاب بعد از آنکه به ذکر اسامی کتبی که از جمله مدارک و مأخذ وی بوده اشاره ای کرده گوید: «و اما کتابهایی را که بزرگان از آنها حدیث نقل کرده‌اند و نامشان برده نشده و در کتب رجال از آنها یاد شده جدا می‌باشد و تعدادشان افزون بر شش هزار و شصت کتاب ^(۳) است!».

مرکز تحقیق و پژوهش علوم اسلامی

حفظ و نگهداری کتب و بدست آوردن حدیث در دوره سانسور:

در شدیدترین دوره سانسور آن کتابها نگهداری و حفظ گردید. محمد بن حسن گوید: به امام نهم (علیه السلام) عرض کردم فدایت شوم اساتید ما از امام باقر و امام صادق (علیهم السلام) روایاتی دارند که چون در آن زمان (زمان ثقیه) عنوان کردن آن احادیث کار بسیار مشکلی بود، و ایشان مجبور به انقبای کتب مزبور خود بودند، و در نتیجه از آنها در زمان حیاتشان روایتی نقل نشد و چون از دنیا رفتند کتابهایشان به ما رسید، فرمود: آنها را نقل کنید که درست است ^(۴).

۱- اصول کافی ج ۱ ص ۲۲۴ حدیث ۶۲۹.

۲- الذریعة ج ۲ ص ۱۲۷ و ۱۳۰.

۳- وسائل الشیعة ۲۰ ص ۲۹.

۴- اصول کافی ج ۱ ص ۶۸ حدیث ۱۵.

حفظ این کتابها با مشکلات فراوانی توأم بود که ایشان مجبور بودند برای حفظ آن، شدیدترین ضربات شکنجه دشمن را تحمل کنند، از جمله آن افراد که در راه حفظ این کتب سختی و مرارت زیادی را متقبل گشتند محمد بن ابی عمیر است. وی از شاگردان حضرت کاظم و حضرت رضا و حضرت جواد علیهم السلام بود و نود و چهار کتاب تصنیف کرده است. در زمان مأمون او را حبس کردند و برای اینکه اسامی شیعیان را بگوید به او تازیانه زدند وقتی تعداد آنها به صد رسید طاقتش تمام شد و نزدیک بود که نام ایشان را ببرد که صدای محمد بن یونس بن عبد الرحمن را شنید که گفت: «یا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَمِيرٍ اذْكُرْ مَوْقِفَكَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ ا» و او نیز از افشای نام ایشان اباء کرد. و زیاده از صد هزار درهم ضرر مالی به او رسید و مدت چهار سال در زندان ماند. خواهرش کتابهای او را جمع کرده در ظرفی نهاده بود که بر اثر بارش باران بر آن از بین رفت و بعد از بیرون آمدن از زندان احادیث را از حفظ نقل می کرد - الی آخر ^(۱).

و یا جهت بدست آوردن حدیثی رنج سفر به نقاط دوردستی را بر خود هموار می کردند. چنانکه ابوایوب سلیمان بن داود ساذکونی گوید: برای اخذ حدیث بیش از بیست و چند بار از بصره به کوفه سفر کردم تا اینکه در مجلس حفص بن غیاث حاضر شدم و احادیث او را نوشتم، وقتی به بصره برگشتم در بنانه (محلّی بوده در بصره) این ابی خذویه را ملاقات کردم، وی گفت: ای سلیمان از کجا می آیی؟ گفتم: از کوفه. گفت: حدیث چه کسی را نوشته ای؟ گفتم: حدیث حفص بن غیاث را، گفت: تمام احادیث او را نوشته ای؟ گفتم: آری. گفت: حدیثی که درباره گوسفند قربانی حفص از جعفر بن محمد از پدرش از ابوسعید خدری روایت کرده است را هم نوشته ای؟ گفتم نه! گفت چشمت گریبان باد! پس در کوفه چه می کردی؟

ابوایوب سلیمان می گوید: کیف و همیان خود را نزد نرسیین (خرمافروشان) گذاشته و به کوفه برگشتم، و مجدداً به خانه حفص بن غیاث ولرد شدم، حفص

پرسید: از کجا می آیی؟ گفتم: از بصره، گفت: پس چرا برگشتی؟ گفتم: از ابن خلدویه چنین و چنان شنیدم. و حفص بن غیاث نیز آن حدیث را برای من روایت کرد و من برگشتم^(۱).

این مطالب نشانگر آن است که در آن عصر شیعیان با آنهمه مشکلات، و علی رغم همه مشکلات موجود برای نوشتن حدیث، در جهت تدوین آن تلاش بی وقفه و پی گیری داشته، و مجموعه های ارزنده ای در دسترس جامعه اسلامی گذارده اند که هر کدام از آنها برای راه یافتن به معارف قرآن حائز اهمیت ویژه ای می باشد.

یکی از آن اثرهای ارزنده همین کتاب «معانی الأخبار» است، که ترجمه آن به فارسی برای نخستین بار به جهان علم و ادب عرضه می شود و حاوی احادیثی است که جنبه «تحریف زدائی از چهار واقعیت» را دارد و بازگو کننده تأویل و بیان واقعی الفاظ شبه انگیزی است که در آیات قرآن یافت می شود و دارای چند احتمال بوده اند و معمولاً دست آویز بدخواهان شده بود به همین دلیل شیعیان آن مسائل را از ائمه راستین اسلام پرسیده اند و پاسخ گرفته اند و این کتاب را به دست خود می بردند.

براستی این کتاب همچون چراغی نورانی از هدایت جهت شناخت واقعی اسلام، و معرفت و بینائی و شناخت حقائق اسلام راستین است، و در صدد است تا به دید مسلمین جهتی الهی بدهد، و به آنان بصیرت و معرفت بخشد، و راه دراز پراز حوادث ایشان را نورانی کند تا به دامن شیادان دین ساز نیفتند، و به چاه اشتباه و نادانی و برداشتهای غلطی که آنان گاهی بدست و هم خود می کنند سقوط نکنند، امید است خوانندگان هم آن را با دقت مورد مطالعه قرار دهند و اگر به اشتباهی در ترجمه برخوردند آن را تذکر دهند تا در چاپهای بعدی ان شاء الله اصلاح گردد. و بنده چون مقید به رعایت اختصار و روان بودن ترجمه بودم لذا اگر توضیحی لازم بود به عنوان «مترجم گوید» نوشتم و اگر مختصر بود مطالب خود را بین دو [] قرار دادم.

و بیشتر پاورقیهای متن عربی را در ترجمه گنجانده‌ام و یا بعنوان (مأخوذ از پاورقی متن عربی) جداگانه آن را ترجمه نمودم، و لازم به تذکر است که ترجمه خود را بر طبق نسخه طبع مکتبه الصدوق طهران ۱۳۷۹ هـ بتصحیح دانشمند و فاضل گرامی استاد علی اکبر غفاری - حفظه الله تعالی - قرار دادم و در مواردی هم از نسخه‌های دیگر بهره‌مند گشتم، و ابواب کتاب را بر طبق کتاب (معانی الاخبار) چاپ سنگی که با عجل الشرایع تجلید شده شماره گذاری نمودم - والسلام

تم - عبد العلی محمدی شاهرودی

۱۳۷۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مختصری از شرح زندگانی مؤلف :

او شیخ جلیل القدر و بزرگوار ، پیشوای محدثین ، محمد بن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه أبو جعفر صدوق قمی است ، مرتبه او در علم و فهم و درک حدیث و درجه فقاہت و راستی گفتار و فراوانی تألیفات و پرباری و سرشاری آثار ، چندان است که قلم را یارای نوشتن آن ، و بیان را گنجایش بر شمردن آن نیست ، دانشمندان پس از وی که شرح حال او را نوشته یا از کتب ذیقیمت و گرانهای او بهره جسته اند جملگی در بزرگداشت و تمجید او کوشیده اند و همگی به پیشوائی و راست گفتاری او اقرار دارند ، و از او بعنوان « شیخ » و « طلایه دار » و « راست گفتار » یاد کرده اند .

هر چند نیازی نمی بینیم که برای نمودن مقام شامخ و درجه رفیع او متوسل به برهان و دلیل شویم و یا شاهی فکر کنیم ، لیکن شمه ای از آنچه را که علمای اسلام و بزرگان و اعلام مذهب ما هر یک در وصف و مدح شخصیت والای آن بزرگوار گفته اند باختصار نقل می کنیم (تا دانش پژوهان را تذکری باشد که : هر کس پای در راه خداوند گذارد و همت بر ترویج سنن رسول او صلی الله علیه و آله استوار نماید و طریقه خاندان پیامبر - علیه السلام - را پیماید ، بهمان اندازه که کوشش خود را مصروف و معمول داشته مآجور خواهد بود ، و بیاس آن گامهائی که در طریق حق برداشته ، برای خویش صحیفه و برگ زرینی در تاریخ گشوده است که همواره فروغ آثارش از آن می درخشد) . اینک بخشی از آنچه در وصف و ستایش آن بزرگوار گفته اند را در ذیل می آوریم :

شیخ الطائفة - رحمه الله - در کتاب « الفهرست » خود از او با عنوان « جلیل القدر » یاد کرده و پس از ذکر نام و کنیه او گوید : او حافظ احادیث ، بصیر و آگاه به رجال ، ناقد و صاحب نظر در اخبار است که در میان علماء و دانشمندان اهل قم همانند او در فراوانی و سرشاری علم و از حفظ داشتن حدیث دیده نشده است ، و دارای حدود سیصد تصنیف است ، همچنین در کتاب رجال خویش از وی با نام جلیل القدر ، و

بسیار حفظ دارنده حدیث و آگاه و صاحب بینش نسبت به فقه و حدیث و رجال یاد می کند .

رجال شناس بزرگ نجاشی از او تحت عنوان ابو جعفر اهل قم ، شیخ و فقیه ما و چهره درخشان و آبروی شیعه در خراسان یاد می کند و می افزاید : او در سال ۳۵۵ هـ وارد بغداد شد و در حالیکه جوانی کم سن و سال بود بزرگان شیعه از او استماع حدیث و اخذ معارف کردند .

این سخن نجاشی را نیز نباید از نظر دور داشت که در باره او می گوید : « بزرگان شیعه از او اخذ و استماع حدیث کردند » . آری بحق او از حیث اهمیت و مورد تجلیل و توثیق واقع شدن بدان پایه است که چنان بزرگداشتی را سراغ نداریم نسبت به هیچکس دیگر غیر از او معمول داشته باشند .

خطیب بغدادی در اثر معروف خود « تاریخ بغداد » گوید : او (شیخ صدوق) وارد بغداد شد و در آنجا از پدر خود نقل حدیث می کرد ، وی از بزرگان و سرشناسان شیعه بوده و محمد بن طلحة النعمانی از او برای ما حدیث کرده است .
ابن ادریس در کتاب « السرائر » خود از او تعجید کرده و گفته است که او راست گفتار و بلند مرتبه و آگاه نسبت به اخبار و ناقد آثار و در شناخت رجال دانشمند بود ، احادیث فراوان از حفظ داشت . او مجیز شیخ ما محمد بن محمد بن النعمان معروف به شیخ مفید بود .

ابن شهر آشوب در کتاب « معالم العلماء » او را پیشرو و پیشگام و مقتدای علمای قم و صف کرده و گوید : مصنفات او به حدود سیصد اثر بالغ می گردد .
سید بن طاووس در « اقبال الاعمال » از ایشان بنام شیخ معظم یاد کرده و نیز در کتاب « فرج المهموم » او را بعنوان کسی که دانش و وثاقتش مورد اتفاق همگان است ، می ستاید .

علامه حلی در « خلاصة الاقوال » خود ، از وی بنام شیخ و فقیه ما و آبرو و چهره درخشان و راستین شیعه یاد می کند ، و می افزاید در سال ۳۵۵ هجری وارد بغداد شد

در حالیکه جوان بود ، بزرگان شیعه از محضر او استماع حدیث می کردند ، او جلیل القدر ، حافظ احادیث ، آگاه و صاحب بینش نسبت به رجال و تافه اخبار بود که در میان دانشمندان برخاسته از قم همانند او در زمینه حفظ داشتن احادیث و فراوانی دانش هرگز دیده نشده است ، و دارای حدود سیصد اثر گردآوری شده است .

ابن داوود (ره) ، فخر المحققین (ره) ، شهید اول (ره) ، شیخ علی بن هلال الجزائری (ره) ، محقق کرکی (ره) ، و نیز شهید ثانی (ره) ، و شیخ حسن ابن الشهید (ره) ، و شیخ بهائی (ره) ، و محقق داماد (ره) ، آقا حسین خوانساری (ره) ، مولی محمد تقی المجلسی (ره) از شیخ صدوق بعنوان : شیخ و امام ، الامام بن الامام الصدوق ، حافظ محدث ، رحال (پوینده سفر برای کسب دانش) ، الشیخ النبیل ، امام فاضل کامل صدوق ، رئیس المحدثین صدوق ، صدوق بن الصدوق عروة الاسلام ، الامام السعید الفقیه یاد نموده اند .

و بطور کلی سایر اعلام و بزرگان شیعه امامیه نیز از آن بزرگوار بدین القاب یاد کرده اند : الشیخ الاجل ، امام عصره ، رکن من ارکان الدین ، صدوق المسلمین ، آیه الله فی العالمین ، الشیخ الأعظم ، الشیخ المصنف ، الشیخ الثقة ، المولود بالدعوة ، الشیخ الإمام المقدم ، الفاضل المعظم ، راویة الاخبار الفاضل نوره فی الأقطار ، قدوة العلماء ، عمدة الفضلاء ، شیخ من المشایخ ، رکن من ارکان الشریعة ، محیی معالم الدین الحاوی لمجامع الفضائل و المکارم ، الشیخ الحفیظه ، وجه الطائفة المستحفظة ، عماد الدین ، الشیخ العلم الامین ، عماد الملة و الدین ، و القاب فراوان دیگری از اینگونه ، و آنچه گذشت نمونه ای است از اوصاف بسیاری که در مقام بزرگداشت و تجلیل و توثیق آن بزرگوار گفته اند ، و اگر احتمال خسته ساختن خوانندگان عزیز نمیرفت ، سخنان فرزندان دیگری را نیز که حاکی از مقام رفیع و ارزشمند او است در اینجا ذکر می کردیم .

ولادت مؤلف - رحمه الله - :

ما بدرستی از سال ولادت او آگاه نیستیم و هیچیک از شرح حال نویسان نیز آن را

مشخص نکرده‌اند، اما از کتاب خود او بنام کمال الدین، و کتاب غیبت شیخ طوسی و فهرست نجاشی چنین برمی‌آید که تاریخ ولادت او پس از فوت محمد بن عثمان القمیری دومین نفر از سفرای چهارگانه امام زمان (علیه السلام) سال ۳۰۵ هجری در اوائل سفارت ابی القاسم حسین بن روح (سومین سفیر از سفرای چهارگانه) بوده است.

آنچه که از سخنان بزرگان و دانشمندان در مورد تاریخ ولادت آن بزرگوار چنانکه گذشت برمی‌آید، و اولین روایت را خود او که نسبت بخویشتن آگاه‌تر از دیگران است نقل می‌کند، از همه آنها نتیجه‌گیری می‌شود که ولادت آن بزرگوار بعد از سال ۳۰۵ بوده، و چه نیکو ولادت و نیکوتر مولودی بوده است که بدعای امام زمان (علیه السلام) زاده شد (۱) و سود او و خیر و برکتش همه مردمان را فراگرفت، و بهمین لحاظ بود که شیخ بزرگوار (صدوق) همواره افتخار می‌کرد و می‌فرمود: من بدعای امام زمان (علیه السلام) زاده شدم.

وفات مؤلف و آرامگاه او - رحمه الله -

او در سال ۳۸۱ هجری در حالیکه بیش از هفتاد سال از عمر پر شرفش می‌گذشت چشم از جهان فرو بست، آرامگاه او در شهر سوی بم (ناحیه کوناه) از مرقد حضرت عبدالعظیم حسنی - رضی الله عنه - و در کنار باغ طغرل در باغچه مصفا فی قرار گرفته، و دارای بقعه و بارگاهی است که در عین سادگی، از شکوه روحانی برخوردار است و مردم به زیارت آنجا رفته و بدان تبرک می‌جویند.

وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَ يَوْمَ يَمُوتُ وَ يَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا

۱ - شرح ماجرای آن این است که علی بن موسی بن بابویه (پدر شیخ صدوق) دختر (محمد بن موسی بن بابویه) عموی خود را به همسری اختیار کرده بود ولی از او فرزندی نداشت، لذا به حسین بن روح - رضی الله عنه - نوشت که از امام زمان علیه السلام خواهش کند که برایش دعا فرموده و از خداوند بخواهد فرزندی فقیه باو عطا فرماید، سپس از ناحیه مقدسه پاسخ رسید که گفتو از همسر کنونی خود دارای فرزند نخواهی شد، لکن بزودی صاحب کنیزی دیلمی میشوی و از او دارای دو پسر که فقیه شوند خواهی گردید.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على محمد عبده ورسوله وعلى آله الطاهرين وسلم
تسليماً [كثيراً] .

﴿ ابواب الكتاب ﴾

﴿ الباب الذي من أجله سمينا هذا الكتاب كتاب معاني الأخبار ﴾
قال الشيخ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه الفقيه القمي " تزيل
الري " ، مصنف هذا الكتاب - رضي الله عنه ، وعنه روحه - :

بنام خداوند بخشنده مهربان

حمد و سپاس مخصوص خداوند پروردگار جهانیان است ، و درود و
رحمت فراوان خداوند بر محمد بنده و فرستاده اش و بر خاندان مطهر او باد.

* (باب های کتاب) *

* (باب ۱ - در بیان وجه آنکه این کتاب را معانی الاخبار نامیدم) *

نگارنده این کتاب شیخ ابو جعفر فقیه ، محمد بن علی بن حسین بن -
موسی بن بابویه قمی ، ساکن ری ، که خداوند از او خوشنود ، و روانش پاک باد
چنین گوید:

۱ - حدَّثنا أبي؛ و محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد - رضي الله عنهما - قالوا: حدَّثنا سعد بن عبدالله؛ و عبدالله بن جعفر الحميري؛ و أحمد بن إدريس؛ و محمد بن يحيى العطار - رحمهم الله - قالوا: حدَّثنا أحمد بن محمد بن خالد قال: حدَّثنا علي بن حسان الواسطي، من ذكره، عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: أُنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا، إنَّ الكلمة لتصرف على وجوه، فلو شاء إنسانُ لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب.

۲ - أبي - رحمه الله - قال حدَّثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي حمير، عن بريد الرزاز، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: يا بني! أعرف منازل الشيعة على قدر روايتهم ومعرفةهم، فإنَّ المعرفة هي الدَّراية للرَّواية و الدَّرايات للرَّوايات يعلموا المؤمن إلى أقصى درجات الإيمان، إني نظرت في كتاب لعلي عليه السلام فوجدت في الكتاب أنَّ قيمة كلِّ امرئٍ وقدره معرفته، إنَّ الله تبارك و تعالی

۱- داود بن فرقد گوید: چنین شنیدم که امام صادق عليه السلام فرمود: شما هنگامی آگاهترین مردم به احکام و آداب شریعت خواهید بود که منظور و مقصود ما را از سخنانمان درک کنید، زیرا هر جمله دارای چندین مفهوم می باشد، و در نتیجه هر کس می تواند هر سخن خود را که بخواهد به وجهی بگوید که ایجاد زحمت نکند دروغ هم نگفته باشد.

۲- بريد رزاز از امام صادق عليه السلام نقل کرده که فرمود: (پدرم) امام باقر عليه السلام بمن چنین فرمودند: فرزندانم، حدِّ دانش و درك پیروان مكتب علي عليه السلام را از اینکه آنان چه مقدار سخنان معصومين را آموخته و درك نموده اند و به ديگران می آموزند بدست بیاور. زیرا شناخت آنان از گفتار پیشوایان دین و آگاهی ایشان بوسیله درك فرمایشات معصومين باعث می شود که مؤمن، خود را به بلندترین قله های ایمان برساند، من کتابی از حضرت علي عليه السلام مطالعه می کردم که این عبارت را در آن مشاهده نمودم: معیار ارزش و مقام هر کس، اندازه آگاهی و شناخت وی می باشد، زیرا خداوند تبارك و تعالی هنگام سنجش اعمال

یحایب الناس علی قدر ما آتاهم من القول فی دار الدنیا .

۳ - حدیثنا جعفر بن محمد بن مسرور - رضی الله عنه - قال : حدیثنا الحسن بن محمد ابن عامر ، عن عمه عبدالله بن عامر ، عن محمد بن ابی عمیر ، عن ابراهیم الکرخی ، عن ابی عبدالله علیه السلام أنه قال : حدیث تدربه خیر من ألف حدیث مرویه ؛ ولا یكون الرجل منکم قبیهاً حتی یعرف معاریض کلامنا ؛ وإن الکلمة من کلامنا لتتصرف علی سبعین وجهاً لنا من جمیعها المخرج .

«بَاب»

«(معنی اسم)»

۱ - ابی - رحمه الله - قال : حدیثنا أحمد بن إدیس ، عن الحسن بن عبدالله ، عن محمد ابن عبدالله ، و موسی بن مر ؛ و الحسن بن علی بن ابی عثمان ، عن ابن سنان قال : سألت أبا الحسن علیه السلام عن الاسم ما هو فقال علیه السلام : [فهو] صفة لموصوف .

انسان، به اندازه خردی که در دنیا به او داده است کردارش را حساب می کشد.
۳- ابراهیم کرخی از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: يك حدیث را اگر كاملاً فهمیده باشی ، ارزشمندتر از هزار روایت است که (طوطی وار) آن را برای دیگران نقل کنی ، و نیز هیچيك از شما در قوانین و احکام دین عالم نخواهند بود مگر آنکه مفهومهای گوناگون از سخن ما را دریافته باشد. یقیناً هر جمله ای از گفتار ما به هفتاد گونه تعبیر می گردد که راه خروج از هر يك از آنها برای ما باز است.

* (باب ۲ - معنی اسم) *

۱- ابن سنان گوید: از امام هشتم حضرت رضا علیه السلام پرسیدم: اسم یعنی چه؟ فرمود: اسم عبارت است از بیان نشانه و حالت و چگونگی شخصی و یا چیزی.

۲ - حدَّثَنَا أَبِي - رضي الله عنه - بهذا الإسناد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سأله هل كان الله عز وجل عارفاً بنفسه قبل أن يخلق الخلق ؟ قال عليه السلام : نعم . قلت : يراها ويسمعيها ؟ قال : ما كان محتاجاً إلى ذلك لأنه لم يكن يسألها ولا يطلب منها ، هو نفسه هو ، قدرته نافذة ، فليس يحتاج أن يسمي نفسه ، ولكنه اختار لنفسه أسماء لغيره يدعوه بها ، لأنه إذا لم يدع باسمه لم يعرف فأول ما اختار لنفسه «العلي العظيم» لأنه أعلى الأشياء كلها فسمّاه «الله» واسمه «العلي العظيم» وهو أول أسمائه لأنه عليّ علا كل شيء .

﴿ باب ﴾

(معنی بسم الله الرحمن الرحيم)

۱ - حدَّثَنَا أَبِي - رحمه الله - قال : حدثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سأله عن «بسم الله الرحمن الرحيم» فقال عليه السلام : الباء بهاء الله ، والسين سناء

۲ - محمد بن سنان گوید: ان حضرت رضا علیه السلام پرسیدم: آیا خداوند قبل از آفرینش پدیده های خلقت، خود را می شناخت؟ فرمود: بلی. عرض کردم: نفس خود را می دید و صدای خویش را می شنید؟ فرمود: نیازی به این کارها نداشت، زیرا از نفس خود سوالی نمیکرد و از او در خواستی نداشت، او خودش و خودش نیز او بود، قدرتش رسا و موثر است. پس نیازی نداشت که اسمی بر خود بگذارد. البته به این خاطر که دیگران بتوانند او را بخوانند نامهایی برای خویشتن انتخاب کرد، زیرا اگر به نامی نخوانندش شناخته نخواهد شد. و نخستین نامی که برای خود اختیار کرد «علی عظیم» بود چون او برتر از همه چیزها است. بنابراین ماهیت و حقیقت او «الله» و نامش «علی عظیم» است و این اولین اسمهای اوست زیرا برتر از فهم و وهم و اندیشه می باشد.

(باب ۳ - معنی «بسم الله الرحمن الرحيم»)

۱ - عبدالله بن سنان گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: تفسیر (بسم

الله ، والمیم مجد الله - وروی بعضهم ملك الله - ، والله إله كل شيء ، [و] الرحمن لجميع العالم والرحیم بالؤمنین خاصة .

۲ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه - قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمد بن عبد الله بن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن «بسم الله الرحمن الرحيم» فقال : الباء بهاء الله ، والسين من الله ، والميم ملك الله . قال : قلت : الله ؟ قال : الألف آلاء الله على خلقه من النعم بولايتنا ، واللام إلزام الله خلقه ولأيتنا . قلت : فالباء ؟ فقال : هو أن من خالف قهراً وآل محمد صلوات الله عليهم

الله الرحمن الرحيم بنام خداوند بخشنده مهربان چیست؟ فرمود: در هر حرفش یکی از صفات خدا منظور شده است: در «با» درخشندگی و نیکنوی خدا، و در «سین» نور و بلندی مقام پروردگار، و در «میم» بزرگواری و عظمت ایزد متعال منظور است، عده‌ای نقل کرده‌اند: «میم» ملك یعنی پادشاهی خدا - و «الله» پرستش شده هر چیزی، و «الرحمن» (صفت عام) یعنی مهربان و روزی رسان به تمامی آفریدگانش در دنیا است، و «الرحیم»: (صفت خاصی است که در آخرت) تنها مؤمنان را زیر پوشش مهر خود قرار خواهد داد.

۲ - صفوان بن یحیی به نقل از شخصی که این حدیث را برایش بازگو کرده است گوید: از حضرت صادق (علیه السلام) سوال شد: معنای «بسم الله الرحمن الرحيم» چیست؟ فرمود: «با» یعنی: روشنی خدا، «سین» یعنی: برتری و رفعت پروردگار، و «میم» بزرگواری و سلطنت الهی خدای را معنی می‌دهد.

راوی گوید: عرض کردم: «الله» یعنی چه؟ فرمود: «الف» به معنی نعمتهای خدا است بر آفریدگانش که به سبب ولایت ما به آنها داده، «لام» نیز اشاره به افکندن رشته ولایت ما بر گردن مخلوقات خود می‌باشد، که دوستی ما را بر آنان لازم گردانیده، عرض کردم: «ها» یعنی چه؟ فرمود: خواری و بی‌مقداری کسی است که با محمد و دودمان او - صلوات الله علیهم - در افتاده دشمنی ورزد.

قلت : الرَّحْمَنُ ؟ قال : بجميع العالم . قلت : الرَّحِيمُ ؟ قال : بالمؤمنين خاصة .

«باب آخر»

*(في معنى بسم الله) *

۱ - حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني - رضي الله عنه - قال : أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد مولى بني هاشم ، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه قال : سألت الرضا علي بن موسى عليه السلام عن «بسم الله» فقال : معنى قول القائل : «بسم الله» أي أَسْمَ على نفسي رحمة من سمات الله عز وجل وهي العبادة . قال : قلت له : ما السعة ؟ قال : هي العلامة .

گفتم معنای «الرَّحْمَنُ» چیست ؟ فرمود: مهرش شامل تمام مخلوق می گردد، پرسیدم «الرَّحِيمُ» چه مفهومی دارد؟ فرمود: مهرش خاص مؤمنین است.

*(باب ۲ - در معنای «بسم الله») *

۱ - علی بن فضال از پدرش نقل کرده گفت: از حضرت رضا (ع) پرسیدم تفسیر «بسم الله» چیست ؟ فرمود: مفهوم گفته کسی که می گوید: «بسم الله» این است که من خودم را داغ می زنم به نقشی از نشانه های پروردگار - که گرامی و بزرگ است نام او - که این عمل عبادت است. راوی گوید: عرض کردم: معنی «سَمَ» چیست ؟ فرمود: نشان.

شرح: جمله «بسم الله الرحمن الرحيم» که به «بَسْمَلَه» مشهور است، در یکصد و چهارده موضع قرآن آمده است: در آغاز ۱۳ میزده سوره، که واسطه میان سوره هاست - جز در سوره براءت - و همچنین در سوره نمل (۲۷) آیه سی ام ۳۰، که علمای شیعه اتفاق دارند که جز سوره می باشد (مجمع البیان ۱: ۲۰) و از بقیه فرق مسلمین هم ده قول نقل شده است (روح المعانی). و بای جاره در اول آن، گر چه در ۱۴ معنی استعمال شده است ولی در اینجا به معنای استعانت

(باب)

(معنی «الله» عزوجل)

۱ - أبي - رحمه الله - قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سئل عن معنى «الله» عزوجل ، فقال : استولى على مآدق وجل .

(یاری جستن) و ابتدا بطور جامع است نه از باب استعمال لفظ مشترک در اکثر معنی ، و متعلق به فعل مقدر است.

و اِشْم: از ماده «سَمُو» به معنی بلندی ، یا از «وَسَمَ - وَسَمُهُ» بمعنای علامت گرفته شده ، و اما در فارسی به معنی «نام» است ، که جمعش «اسماء» و مصغرش «سمی» می باشد.

اما «الرحمن و الرحیم» هر دو گرفته شده اند که در لغت به معنی توجه به حالت محتاج و بر آوردن حاجت اوست ، و يك حالت انعطاف و مهربانی است که در اثر نرمی و ~~والتفقه~~ ~~والتفقه~~ حاصل می شود ، و در مورد خدا تنها اشاره به نتیجه نیکی و احسان است و آثار رحمت (بخشندگی) است.

و «رحمن» بر وزن فعْلان صیغه مبالغه (دارای رحمت بی اندازه) و صفت عام برای موصوف خاص است.

و «رحیم» صفت مشبه بحسب وضع لغوی (رحمت دائم و ثابت و ظاهر) و صفت خاص برای موصوف عام است.

(باب ۵ - معنی «الله»)

۱ - حسن بن راشد گوید: شخصی از امام کاظم علیه السلام پرسید: کلمه «الله» چه مفهومی دارد؟ فرمود: یعنی بر همه آفریدگان خود، چه کوچک و چه بزرگ، سیطره دارد. (چون چیرگی بر مخلوق لازمه مفهوم خدائی است و امام علیه السلام به لازم معنی پاسخ داده است).

۲ - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْجَرَجَانِيُّ الْمُخَصَّرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ زِيَادٌ ؛ وَأَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ مَبَارُزٌ وَكَانَا مِنَ الشَّيْعَةِ الْإِسْمَاعِيَّةِ ، عَنْ أَبِيهِمَا ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» فَقَالَ : اللَّهُ هُوَ الَّذِي يَتَأَلَّهِ إِلَهَهُ عِنْدَ الْحَوَائِجِ وَالشَّدَائِدِ كُلِّ عُلُوقٍ وَعِنْدَ انْقِطَاعِ الرَّجَاءِ مِنْ كُلِّ مَنْ دُونَهُ وَتَقْطَعُ الْأَسْبَابُ مِنْ جَمِيعِ مَنْ سِوَاهُ ، تَقُولُ : «بِسْمِ اللَّهِ» أَيُّ اسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِي كُلِّهَا بِاللَّهِ الَّذِي لَا يَحِقُّ الْعِبَادَةُ إِلَّا لَهُ ، الْمَغِيثُ إِذَا اسْتَعَيْتُ . وَ الْمَجِيبُ إِذَا دُعِيَ ، وَهُوَ مَا قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ دُلَّنِي عَلَى اللَّهِ مَا هُوَ ؟ فَقَدْ أَكْثَرَ عَلَيَّ الْمُجَادِلُونَ وَحَيَّرُونِي . فَقَالَ لَهُ : يَا عَبْدَ اللَّهِ هَلْ زَكَيْتَ مَغِيثَةً قَطُّ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَهَلْ

۲- محمد بن قاسم گرگانی مفسر قرآن - رضى الله عنه - در تفسير منسوب به امام عسکرى عليه السلام گوید: در وقتی که شیعه و شیعه زاده بودند، بنامهای ابو یعقوب ، و ابوالحسن از پدران خویش از امام حسن عسکرى عليه السلام نقل کرده اند که درباره قول خداى عز و جل: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» فرمود: «اللَّهُ» همان کسى است که همه آفریدگان و ~~و نهى خود را بر سر آنها~~ مشکلات گرفتار شدند، و بجز خدا از همه کس و همه چیز مأیوس گشتند، و رشته امیدشان از همه جا گست، شیفته او مى گردند. وقتی مى گویی «بسم الله» يعنى براى انجام تمام کارهایم از خدا مدد مى طلبیم، خدائیکه پرستش و بندگی شایسته هیچکس جز او نیست، پروردگاری که دادرس است و هر زمان که فریاد دادخواهی در مانده ای بر آستانش بلند گردد و خوانده شود، پذیرا و پاسخگو است. امام عسکرى عليه السلام فرمود: و این همان است که شخصی به امام صادق عليه السلام عرض کرد: ای فرزند رسول خدا مرا به شناخت کلمه «اللَّهُ» راهنمایی فرما چون هوچیگران و ستیز کنندگان مرا مورد هجوم تبلیغاتی خود قرار داده اند، و آنقدر با من جدل مى کنند که در وادی حیرت سرگردانم ساخته اند. امام صادق عليه السلام به او فرمود: ای بنده خدا: آیا هرگز بر کشتی سوار شده ای؟ عرض کرد: بلی، فرمود: آیا اتفاق

كسرت بك حيث لا سفينة تُنصِّيك ، ولا سباحة تُغنيك ؟ قال : نعم . قال : فهل تعلق قلبك هنالك أن شيئاً من الأشياء قادر على أن يخلصك من ورطتك ؟ قال : نعم . قال الصادق عليه السلام : فذلك الشيء هو الله القادر على الإبقاء حيث لا مُنْجِي ، وعلى الإغاثة حيث لا مُضِيئ .

افتاده است که آن کشتی در هم بشکند و تو در کام امواج خروشان دریا گرفتار شوی، و در آن نزدیکی نه کشتی دیگری باشد که تو را از مرگ حتمی برهاند، و نه شناگر ماهری که سینه نیلگون آب را بشکافد و تو را بساحل برساند؟ عرض کرد: بلی (چنین شده است). فرمود: آیا در آن لحظه سرنوشت ساز که خطری بطور جدی تو را تهدید می‌کند، در آن حال با ناامیدی تمام، ناگهان به قلبت افتاده که فقط موجودی که دارای قدرتی نامحدود است می‌تواند تو را از این گرفتاری هولناک نجات دهد. گفت: آری (امیدم بود دستی از غیب برون آید و کاری بکند) امام صادق علیه السلام فرمود: آن تکیه‌گاه امید که دل به آن بسته بودی همان خدا است که به رهایی تو توانا است. هرگاه نجات دهنده و فریادرس دیگری یافت نشود، وی فریادرسی قادر است.

شرح: «الله» (معبود) نام خاص قادر متعال و ذات مستجمع صفات کمال است که در فارسی خداوند یزدان و ایزد، مترادف آنست و از اینکه در نشر و نظم عرب قبل از اسلام با الف و لام عهد آمده است معلوم می‌شود قبل از اسلام نیز نام مختص پروردگار بوده است. ولی چنانکه عقلها در معنای «الله» متحیر است دانشمندان نیز در اشتقاق و پیدایش این کلمه درمانده‌اند و ۲۵ تا ۳۰ نظریه ابراز داشته‌اند (ناج العروس ج ۹ ماده «اله»).

و گفته‌اند: اصلش اله (پرمشیده شده) بر وزن کتاب بمعنی اسم مفعول بوده به قول جوهری: «لأنه مأنوه ای معبود». (صاحح اللغة ج ۶: ۲۲۲۴) بنابراین قول، معنی وصفی داشته و سپس لام تعریف بر آن داخل شده است (به قول مرحوم طبرسی آوردن «ال» تعریف بر سر آن صحیح نیست مجمع البیان ۱۹: ۱) ابتدا

«باب»

*(معنی الواحد) *

۱- حدَّثنا أبي - رحمه الله - قال : حدَّثنا محمد بن يحيى العطار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي هاشم الجعفري قال : سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام ما معنى الواحد ؟ قال : المجتمع عليه جميع الألسن بالواحدانية .

۲- حدَّثنا عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب بن نصر بن عبد الوهاب بن عطاء بن واصل السجزي قال : أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن ضمره الشمراني العمّاري من ولد عمّار ابن ياسر قال : حدَّثنا أبو عبد الله بن محمد بن عبد الباقي الأذني بأذنة ، عن أبي المقدم

«الاله» بوده و بعد همزة الف حذف شده و کلام «ال» در لام اصلی ادغام شده «الله» گردیده است. و برخی گفته اند اول همزة ال حذف شده و بعد «ال» گرفته و سپس ادغام گردیده یا از «تأله اليه المطلب» گرفته شده یعنی دلها به او متعلق است. یا از «وله» یعنی: اندیشه ها در او شیدایند. این اسم بر غیر خدا اطلاق نمی شود نه حقیقت و نه مجاز، حتی هیچیک از مشرکین معبود خود را «الله» نگفتند بلکه «اله» گفته اند، همه اسماء خدا مسمی به این اسم میگردند ولی «الله» مسمی به سایر اسما نمی گردد مثلاً گفته نمی شود: «الله» اسمی است از اسماء رحیم یا شکور.

*(باب ۶ - معنی واحد) *

۱- أبو هاشم جعفری گوید از امام نهم حضرت جواد علیه السلام پرسیدم مقصود از «واحد» چیست؟ فرمود: آنکه همه پدیده های جهان هستی يك زبان بر یگانگی او گواهی می دهند (و در این هیچ اختلافی ندارند).

۲- أبو مقدم از پدرش نقل کرده است که در روز جمل (پنجشنبه دهم ماه جماد الاولی سنة سی و شش هجری مروج الذهب ۲: ۳۶۰) که آتش جنگ شعله ور شده بود، و برق شمشیرها و سر نیزه ها هر لحظه نگاه جنگجویان را به گوشه ای

این شریح بن هانی، عن ابيه قال: إن أعرابياً قام يوم الجمل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين أقول: إن الله واحد؛ قال: فحمل الناس عليه وقالوا: يا أعرابي! أما ترى ما فيه أمير المؤمنين عليه السلام من تقسم القلب فقال أمير المؤمنين عليه السلام: دعوه، فإن الذي يريد الأعرابي هو الذي يريد من القوم، ثم قال: يا أعرابي! إن القول في أن الله واحد على أربعة أقسام: فوجهان منها لا يجوز أن على الله عز وجل، ووجهان يثبتان فيه.

فأما اللذان لا يجوز أن على قول القائل «واحد» يقصد به باب الأعداد، فهذا لا يجوز لأن ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد، ألا ترى أنه كفر من قال: ثالث ثلاثة؛ وقول القائل هو واحد من الناس يريد النوع من الجنس فهذا لا يجوز لأنه تشبيه ورجوعنا عن ذلك وتعالى.

می کشید عرب بادیه نشینی برخاست و رو به فرمانده کل علی (علیه السلام) نمود و پرسید: ای امیر مؤمنان آیا، تو می گویی خداوند یکی است؟ راوی گفت: مردم از هر طرف بر او حمله ور شدند که: چه وقت این سخن است؟ مگر موقعیت خطیر میدان کار زار را نمی نگری! و نمی بینی که علی (علیه السلام) پریشان خاطر است!؟ امیرالمؤمنین فرمود: رهائش سازید! زیرا پرسش این اعرابی همان هدف اصلی ماست که بر سر آن با اینها پیکار می کنیم. سپس فرمود: ای اعرابی، این گفته که خدا یکی است چهار گونه است، دو گونه آن بر خدا روا نیست، و دو تای دیگر شایسته خدا است، اما آن دو که روا نیست عبارتند از: ۱- اگر شخصی بگوید: خدا یکی است و منظورش از جهت عدد آن (۱-۲-۳...) باشد، جایز نیست چون آنچه دومی ندارد بشمارش در نیاید مگر ندیدی آنکه گفت خدا سومی از سه موجود است کافر گردید؟ (حضرت اشاره دارد به آیه شریفه (۷۳) از سوره مائده «لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ»).

۲- اگر فردی بگوید خدا یکی است و مقصودش اراده نوعی از جنس باشد، این هم درست نیست، زیرا این تشبیه و همانند کردن خدا به بشر است، و پروردگار ما بزرگتر و برتر از آن است که مثل و مانند داشته باشد.

وَأَمَّا الْوَجْهَانِ اللَّذَانِ يَثْبُتَانِ فِيهِ فَقَوْلُ الْقَائِلِ هُوَ وَاحِدٌ لَيْسَ لَهُ فِي الْأَشْيَاءِ شِبْهٌ كَذَلِكَ رَبَّنَا وَقَوْلُ الْقَائِلِ : « إِنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَحَدٌ » الْمَعْنَى : يَعْنِي بِهِ أَنَّهُ لَا يَنْقَسِمُ فِي وُجُودٍ وَلَا عَقْلٍ وَلَا وَهْمٍ كَذَلِكَ رَبَّنَا عَزَّ وَجَلَّ .

«باب»

*(معنی الصمد) *

۱ - حَدَّثَنَا أَبِي - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَالَ : حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلَمٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ سُئِلَ

وَأَمَّا آن دو مورد که گفتنش مانعی ندارد: ۱- آنکه فردی بگوید خدا یکی است یعنی در میان همه چیزها مانعی ندارد، آری خدای ما این گونه است.
۲- کسی بگوید خداوند عز و جل حقیقتاً یکتاست، یعنی ذاتش مرکب نبوده و قابل قسمت به اجزاء نیست نه در عالم خیال و نه در خارج و نه در خرد، براستی پروردگار ما چنین است.

مترجم گوید: در فرق واحد با أحد گفته اند: أحد شامل کلیت جنس خود می شود بر خلاف واحد که این کلیت را ندارد مثلاً اگر گفته شود: واحدی تاب مقاومت با فلان قهرمان را ندارد ممکن است گفته شود دو نفر و یا سه نفر تاب مقاومت با او را دارند، حال اگر گفته شود احدی تاب مقاومت او را ندارد بدین معنی نیست که دو نفر یا بیشتر تاب مقاومت او را دارند، واحد که اول عدد حساب است، وقتی بمعنی وصفی آید که بگوئیم خدا واحد است یعنی دوم و سوم و ندارد اما اگر گفتیم خدا احد است یعنی شریک و ترکیب در ذات و صفات ندارد.

*(باب ۷ - معنی الصمد) *

۱- ربیع بن مسلم گوید: از موسی بن جعفر علیه السلام شنیدم در پاسخ شخصی

عن الصمد ، فقال : الصمد الذي لا جوف له .

۲ - حدثنا علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق - رضي الله عنه - قال : حدثنا محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الوليد - ولقبه شباب الصيرفي - عن داود بن القاسم الجعفري قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : جعلت فداك ، ما الصمد ؟ قال : السيد المصمود إليه في القليل والكثير .

که از آنجناب پرسید «الصمد» یعنی چه ؟ فرمود: «صمد» آنچیزیستکه جوف ندارد (میان تهی نیست).

شرح: مقصود آن است که ذات مقدس باری تعالی کامل و بی خلأ بوده و همه صفات کمال و جمال و جلال بنحوائم و کامل در او هست و نیاز و کمبودی ندارد که محتاج به پر کردن آن باشد، و این معنی مُصَمَّت است که به نوشته لسان العرب («الصمد» لغة في المصمت وهو الذي لا جوف له و هو لا يجوز على الله ...) و نسبت به خداوند که علی بالذات و صفات ذاتی است و هیچ نیازی به غیر ندارد، ظاهر این ~~تفاوت نیست~~ ^{بر طبق گفته مشبهه} زیرا تو خالی نبودن و تو پر بودن از صفات ویژه اجسام می باشد، و امام علیه السلام برای نزدیکی به ذهن «كَلَّمَ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عَقُولِهِمْ» فرموده است: چنانکه بین مردم مشهور است که هر چیزی را که پر، و غیر قابل نفوذ باشد گویند تو خالی نیست.

۲- داود جعفری گوید: به امام باقر علیه السلام عرض کردم: فدایت کردم -

معنی «صمد» چیست ؟ فرمود: سرور و الامقامی که تمامی آفریدگان برای هر چیز چه اندك و چه بسیار رو بسوی او آرند. (صمد - بمعنی مفعول و مفهوم آن قصد است بمعنی مقصود مانند قبض بمعنی مقبوض و به نوشته مجمع البحرین به نقل از یکی از بزرگان همین معنی موافق با اصول اهل لغت و مشهور بین اهل

۳ - حدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ جَعْفَرٍ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْقَطِيبِ الْقُمِّيُّ ثُمَّ الْإِسْطَاقِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدَانُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ بِمَدِينَةِ خَيْبَرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَجَاعٍ الْفَرَفَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الْحَسَنِ بْنُ حَمَّادٍ الْعَنْبَرِيُّ بِبَصْرَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْجَلِيلِ الْبَرْقِيُّ ، عَنْ أَبِي الْبَغْثَرِيِّ وَهَبُ بْنُ وَهَبٍ الْقُرَشِيُّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : قَالَ الْبَاقِرُ : حَدَّثَنِي أَبِي زَيْنُ الْعَابِدِينَ ، عَنْ أَبِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ : الصَّمَدُ الَّذِي لَا جُوفَ لَهُ ؛ وَالصَّمَدُ الَّذِي بِهِ انْتَهَى سُودُهُ ؛ وَالصَّمَدُ الَّذِي لَا يَأْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ ؛ وَالصَّمَدُ الَّذِي لَا يَنَامُ ؛ وَالصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ .

قال الباقر عليه السلام : كان محمد بن الحنفية - قدس الله روحه - يقول : الصمد القائم بنفسه الغني من غيره . وقال غيره : الصمد المتعالي عن الكون والفساد ؛ والصمد الذي لا يوصف بالتفاير .

لسان است و مقصود امام (ع) از تشبیه است که بدون ضعف و همه موجودات وابسته به او و قائم به ذات اویند و خود از هرگونه فعل و انفعالی و وابستگی مبری است.

۳ - وهب قرشي از امام صادق عليه السلام روایت کرده که فرمود: پدر بزرگوارم از پدرش امام سجاد و او از پدر گرامیش حسین بن علی علیهما السلام نقل کرده که فرمود: «صمد» آن کسی است که اندرونش خالی نیست، و در منها درجه کمال و بلند مرتبگی است، و «صمد» آن است که نه می خورد و نه می آشامد و نه می خوابد (یعنی آنکه به این قبیل صفات نیازمند نباشد) و «صمد» آن خدائی است که همواره بوده و هست و خواهد بود.

امام باقر عليه السلام فرمود: محمد بن حنفیه - قدس الله روحه - در معنی «صمد» چنین می گوید: «صمد» قائم بذات خود بوده و از دیگری بی نیاز است

قال الباقر عليه السلام : الصمد السيد المطاع الذي ليس فوقه أمر ولا ناه .

قال : وسئل علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام عن الصمد ، فقال : الصمد الذي لا شريك له ولا يؤوده حفظ شيء ، ولا يعزب عنه شيء . قال : وهب بن وهب القرشي : قال زيد بن علي عليه السلام : الصمد الذي إذا أراد شيئاً قال له : كن فيكون ؛ والصمد الذي أبدع الأشياء فخلقها أعداداً وأشكالاً وأزواجاً وتفرّد بالوحدنة بلائيد ولا شكل ولا مثل ولا لئيد . وقال وهب بن وهب القرشي : سمعت الصادق عليه السلام يقول : قديم وفد من فلسطين

و دیگری گفته است: صمد آن کسی است که از عالم طبیعت و عناصر و موالید (که رو به زوال می روند) و تغیر و تغیر برتر است و «صمد» آنکس است که ثابت بوده و دگرگونی در او راه ندارد.

و نیز امام باقر عليه السلام فرمود: الصمد مهنری است که تمامی مخلوقات فرما بر او بند و بس ، و دستور دهنده و نهی کننده ای مافوق او نیست . گوید: و از حضرت زین العابدین عليه السلام از معنی «صمد» پرسیدند فرمود: «صمد» آن کسی است که برایش ~~هیچ نیازی نیست~~ و نگهداری چیزی او را در مشقت و رنج نیندازد ، هیچ چیز از وی پنهان نگردد .

وهب قرشی گوید: زید فرزند امام سجاد عليه السلام فرمود: «صمد» خداوند مقتدری است که هرگاه خواسته باشد چیزی را پدید آورد همین که فرمان دهد: ایجاد شو! بوجود آید (بصرف فرمان) ، و صمد خداوندی است که تمامی پدیده ها را (بدون این که سابقه ای داشته باشند و بی آنکه برای ساختمان وجود آنها از ماده موجودی استفاده نماید) به قدرت خود آفریده و ضد یکدیگر، و به چهره هایی بر خلاف هم قرارداده، و هر نوع را جفت و همتا خلق کرده، و فقط اوست که یکتا و بدون انباز است و شکل و ترکیبی ندارد و همتا و همانندی برایش نیست .

و همان راوی گوید: از حضرت صادق عليه السلام شنیدم که فرمود: گروهی از

على الباقر عليه السلام فسألوه عن مسائل فأجابهم ، ثم سألوه عن الصمد ، فقال عليه السلام : تفسيره فيه ، الصمد خمسة أحرف فالألف دليل على إنيته وهو قوله عز وجل : « شهد الله أنه لا إله إلا هو » وفي ذلك تنبيه وإشارة إلى الغائب عن درك الحواس ؛ واللام دليل على إلهيته أنه هو الله ؛ والألف واللام مُدغمان لا يظهران على اللسان ولا يضمنان في السمع ويظهران في الكتابة دليلان على أن إلهيته بلفظه خافية ، لا تدرك بالحواس ولا تقع في لسان

مردم فلسطین به محضر پدرم امام باقر علیه السلام شرفیاب شدند و مطالبی از آن بزرگوار پرسیدند که پاسخ دادند، سپس از مفهوم «الصمد» (در سورة اخلاص) سوال کردند، فرمود توضیح آن در خودش نهفته است، زیرا «الصمد» دارای پنج حرف است و هر يك معنای خاصی دارد که دلالت بر کمال او دارد، نخستین حرفش «ألف» نشانگر تحقق ذات خداوند است و آیه شریفه «شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ» (خدا گواهی داده و می دهد که هیچ کس جز او نیست - آل عمران ۱۸۰) هم بیانگر همین معنی است. و این نکته را روشن و مشخص می نماید که ذات پروردگار به هیچ کدام از حواس الحواس الخمسة (۱) حس بویایی ، ۲- حس بویایی ، ۳- حس چشایی ، ۴- حس لامسه ، ۵- حس بینائی، که جمع حاسه می باشد و بمعنی قوه مدرکه است) ادراك نمی گردد. حرف دوم آن «لام» است که نمودار الهیت اوست یعنی که «الله» ذات (واجب الوجود) مستجمع همه صفات و کمالات است و غیر از او هر چه هست ممکن الوجود است و «الف و لام» آن همچنانکه در صداد «الصمد» ادغام گشته اند (و صدای «الله» به صداد الصمد می خورد) نه بر زبان آشکار گردند و نه آهنگشان در گوش طنین افکند و تنها بر صفحه نوشته شده هویدا گردند، ذات پروردگار هم به سبب لطافت و دقیق بودنش از هر دیدی پنهان است و حواس بدان دسترسی ندارد. (گرچه فطرت اولیه و بی آرایش انسان بدون هیچ نام و عنوان و تشبیه و تکثیر وجود مبدأ را در می یابد ولی) هیچ زبانی قادر به تعریف وی نیست تا اوصاف او را بیان کند، و هیچ گوشی توان شنیدن

واصف ولا أذن سامع، لأنَّ تفسیر الاله هو الذي أله الخلق عن درك ماهیته و کیفیتہ بصیرت اویہم، لاہل هو مبدع الأوهام و خالق الحواس؛ وإنما يظهر ذلك عند الكتابة دليلاً على أنَّ الله سبحانه أظهر ربوبيته في إبداع الخلق و تركيب أرواحهم اللطيفة في أجسادهم الكثيفة فإذا نظر عبد إلى نفسه لم ير روحه كما أنَّ لام الصمد لا تدبیر و لا تدخل في حاسة من حواسه الخمس، فإذا نظر إلى الكتابة ظهر له ما خفي و لطف، فمتى تفكر العبد في ماهیة الباری و کیفیتہ أله فيه و تعجب و لم يحط فكرته بشيء يتصور له

اوصاف او را ندارد، زیرا «اله» از «وله» به معنای تحیر مشتق گردیده و تفسیرش آنست که خرد مخلوقات از پی بردن به ماهیت و کیفیت ذات مقدس او، با هر یک از حواس و یا وهم ناتوان و سرگردان است. بله، او برتر از افق اندیشه بشر که از اوهام شرك زاتیره و تار گشته، می باشد. قوای مدر که نیز آنچه را خدا پندارند مخلوق نفس است نه خالق نفوس، بلکه آفریننده خیالات و آفریننده قوای مدر که است. و آشکار بودن «ال» در کتب دلائل دارد بر این که خداوند اقتدار خود را در آفریدگان خویش و جهان تکوین اویند نشان داده زیرا که آنها را بدون بکار گرفتن ماده یا ابزاری اختراع کرده و روانهای لطیف و رقیق آنان را در کالیدهای غلیظشان آمیخته است، (در عالم ظهور) اگر شخصی بخواهد بر روان خود که آشکار نیست بنگرد قادر به دیدن آن نخواهد بود همچنانکه «لام الصمد» در نوشته ظاهر و هویدا می شود و در تلفظ آشکار نمی گردد و به هیچ يك از حواس پنجگانه درك نمی شود، و چون به نوشته آن بنگرد آنچه را که در گفته و گوش اثری از آن نبود به وضوح می بیند، جلوه ربوبیت و اقتدار ذات باری تعالی را هم که به سبب لطافتش حواس قابلیت درك آن را ندارند، در صفحه جهان خلقت که کتاب تکوین خداست بروشنی می توان دید و از آن به وجودش پی برد. در نتیجه هرگاه بنده ای درباره یافتن حقیقت ذات آفریدگار و چگونگی او بیندیشد، واله و سرگردان و در مه متراکمی از خیالات

لأنه عز وجل خالق الصور ، فإذا نظر إلى خلقه ثبت له أنه عز وجل خالقهم ومرتكب
أرواحهم في أجسادهم . وأما الصاد فدليل على أنه عز وجل صادق ، وقوله صدق ، وكلامه
صدق ، ودعا عباده إلى اتباع الصدق بالصدق ، ووعد بالصدق دارالصدق . وأما الميم فدليل
على ملكه وأنه عز وجل الملك الحق لم يزل ولا يزال ، ولا يزول ملكه . وأما الدال
فدليل على دوام ملكه وأنه عز وجل دائم ، تعالى عن الكون والزوال بل هو عز وجل
مكون الكائنات ، الذي كان بتكوينه كل كائن .

شرك را گرفتار می شود، و اندیشه اش به نقشی دست نمی یابد که بتواند با قلم و قلم و
اندیشه ذات خدا را در پرده ذهن خود ترسیم نماید (و در برابر عدسی چشم خود
قرارش دهد) زیرا او پدید آورنده شکلهاست (حتی همان صورتی را که از او در
نظر بگیرد) بلکه باید تلسکوپ اندیشه خود را بر روی صفحه جهان خلقت بیندازد
و در کیفیت و شگفتیهای آفرینش تفکر نماید و از خود بپرسد که آفریننده آنها
کیست؟ مسلماً برایش ثابت می شود که خدا آنها را پدید آورده و روانشانرا در
کالبد آنان آمیخته است.

اما «صاد» صدق خداوند است، یعنی گفتارش راست و درست، و نویدها
و بیم هایش بی تخلف برده، و به بندگان فرمان داده است که حقیقتاً پیرو صدق و
درستکاری باشند نه از روی ریا و خدعه، «ص» نشانه آنست که در دادگاه روز
جزا، رأی نهائی درباره پاداش و کیفر کردارشان بدرستی و عدالت صادر خواهد
شد.

اما «میم» دلیل بر ملك و سلطنت اوست، و اینکه وی زمامدار بر حقی
می باشد که همواره بوده و هست و خواهد بود، و حکومتش زوال ناپذیر است.

و «دال» بیانگر دوام و پایداری حکومت و ملك اوست و خود جاودانه
است، و هستی او برتر از آنست که دستخوش تغییرات عالم هستی و فنا گردد،
هرگز، بلکه او هستی بخش تمام عالم خلقت است و هر جاننداری به سبب هستی
بخش بودن اوست که زنده است.

وفد أخرجت هذا الحديث بتمامه في تفسير «قل هو الله أحد» في كتاب التوحيد.

«باب»

❦ (معنی قول الائمة عليهم السلام ان الله تبارك وتعالى شيء) ❦

۱- أبي رحمه الله قال : حدثنا علي بن ابراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن العباس بن عمرو النخعي ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال للزناديق - حين سأله عن الله ما هو ؟ - قال : هوشي ، بخلاف الأشياء ، لو جمع بقولي شيء إلى إثبات معنى وأنشئ به حقيقة الشئیة غیر آنه لاجسم ولاصورة .

۲ - أبي - رحمه الله - قال : حدثنا سعد بن عبد الله قال : حدثنا أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن عيسى ، ممن ذكره ، رفعه إلى أبي جعفر عليه السلام أنه سئل أربوز أن يقال : إن

مصنف گوید: روایت مصنف است من تمامی آنرا در کتاب التوحید (صفحه ۷۸) نقل کرده ام.

❦ (باب ۸ - معنی این فرموده الله لا یحيط به : خدا شیء است) ❦

۱- هشام بن حکم گوید: حضرت صادق علیه السلام در پاسخ ملحد بی دینی که از آن بزرگوار پرسید خدا چیست؟ فرمود: خدا چیز است، ولی ناساز با همه چیز، گفته ام او چیز است که نفس ثابت کردن آن، مفهومی برای او خواهد بود (اعتراف به وجود اوست). و به اصل مفهوم چیز، اما نه جسم است (که قسستی از فضا را اشغال نماید) و نه شکل و صورت که دیده شود. (در کتاب توحید نیز از این مقدار بیشتر نقل نشده، اما در اصول کافی جلد ۱ ص ۱۰۹ حدیث ۲۲۱ مفصل است).

۲- محمد بن عیسی از شخصی که نامش را برده مرفوعاً از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که شخصی از آنجناب پرسید: آیا شایسته است گفته شود: خدا چیز است؟ فرمود: آری، ولی چیزی که او را از دو مرز خارج نماید، یکی اینکه از

الله شيء؟ قال: نعم، يخرج من الحدین: حد التعطیل، وحد التشبیه.

«باب»

«معنی سبحان الله»

۱ - حد ثنا أبي - رحمه الله - قال: حد ثنا علي بن ابراهيم بن هاشم عن محمد بن عيسى ابن هبید، عن يونس بن عبدالرحمن، عن هشام بن عبدالمطلب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن معنى «سبحان الله» فقال: أنفة الله.

۲ - حد ثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد - رضي الله عنه - قال: حد ثنا محمد بن الحسن المفسار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن علي بن أسباط، عن سليم مولى طربال، عن هشام البجلي، قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله عز وجل

حد مهمل گذاردن عقیده بخدا، (چون در همین که گفتم خدا چیز است اعتراف به وجود او نموده‌ای و با همین اندازه از خود هر درآمده‌ای) و دیگر آنکه از حد تشبیه و همانند ساختن خدا به ~~سبحان الله~~ سبحان الله که خدا چیزی است بی نظیر.

* (باب ۹ - معنی سبحان الله) *

۱ - هشام فرزند عبدالمطلب گوید: از امام صادق عليه السلام معنای «سبحان الله» را جویا شدم. فرمود: فنگ و نفرت داشتن و منزّه دانستن خداوند است از هر چه که موجب نقص و عیب می‌گردد.

مترجم گوید: «سبحان» مصدر است به معنی امر به تنزیه و پاک دانستن خدای تعالی، و به معنی تعجب و تعظیم هم هست مانند آیه شریفه «سبحانك هذا بهتان عظیم» (به نوشته مجمع البحرین: ۱۸۶) «وقد سئل ما تفسیر سبحان الله قال أنفة أي تعجب».

۲ - هشام جوالیقی گوید: به امام صادق عليه السلام عرض کردم: مقصود از

«سبحان الله» ما یعنی به ؟ قال : تنزیه .

۳ - حدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هِزَةَ الشَّعْرَانِيَّ الْعَمَّارِيَّ مِنْ وَلَدِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي الْأَدَنِيُّ بِأَذَنِهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْمَعَالِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُثْبَةَ بْنِ أَبِي الْإِيزَارِ ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَبَّارٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ مَرَّةً مِنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا تَفْسِيرُ «سَبْحَانَ اللَّهِ» ؟ قَالَ : هُوَ «إِنْ» فِي هَذَا الْعَائِطِ رَجُلًا كَانَ إِذَا سُئِلَ أَنْبَأَ ، وَإِذَا سَكَتَ ابْتَدَأَ . فَدْخَلَ الرَّجُلُ فَإِذَا هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام فَقَالَ : يَا أَبَا الْحَسَنِ مَا تَفْسِيرُ «سَبْحَانَ اللَّهِ» ؟ قَالَ : هُوَ تَعْظِيمُ جَلَالِ اللَّهِ عِزِّهِ وَجَلِّهِ وَتَنْزِيهِهِ عَمَّا قَالَ فِيهِ كُلُّ مُشْرِكٍ ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ صَلَّيْ عَلَيْهِ كُلُّ مَلَكٍ .

فرموده خدای - عزوجل - «سبحان الله» (مکروه می شمارم خدای را، نه مرتبه در قرآن آمده است، مترجم) جویا شدم و فرمود: پاک و بی آلایش دانستن خداست از هر عیب و بدی و زشتی.

۳- یزید بن اصم گوید: در دوران حکومت عمر، مردی از او پرسید: تفسیر «سبحان الله» چیست؟ عمر در حالیکه اشاره به دیواری می کرد گفت: مردی در این نخلستان است که در زمان حیات پیغمبر صلی الله علیه و سلم هرگاه مطلبی از پیامبر سوال می کرد حضرت به او می آموخت و زمانی که ایشان ساکت می شدند او آغاز سخن می کرد (برو و از او بپرس)، مرد وارد نخلستان شد دید علی بن ابی طالب علیه السلام آنجاست عرض کرد: ای ابوالحسن تفسیر «سبحان الله» چیست؟ حضرت فرمود: بزرگ داشتن عزت و شکوه خداوند، بزرگ و پاک دانستن او از هر آلالشی که مشرکین به ساحت مقدسش نسبت دهند، لذا هر وقت بنده ای این کلمه را بگوید همه فرشتگان برای او طلب رحمت نمایند.

«باب»

«(معنی التوحید والعدل)»

۱- حدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَيْسَى بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَيْسَى بْنِ [عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ] عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام . قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَسْبَاطٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ زِيَادُ الْفُطَّانِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الطَّيِّبِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَبْدَ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَيْسَى بْنُ جَعْفَرٍ بْنُ مُحَمَّدٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ مَرْيَمُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام عَنْ آبَائِهِ ، عَنْ مَرْيَمَ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله : التَّوْحِيدُ ظَاهِرٌ فِي بَاطِنِهِ وَبَاطِنُهُ فِي ظَاهِرِهِ ، ظَاهِرُهُ مُوصُوفٌ لَا يُرَى ، وَبَاطِنُهُ مُوجُودٌ لَا يُخْفَى ، يُطْلَبُ بِكُلِّ سَكَّانٍ ، وَلَمْ يَضَلْ مِنْهُ مَكَانٌ طَرَفَةَ عَيْنٍ ، حَاضِرٌ غَيْرُ مُحْدُودٍ ، وَغَالِبٌ غَيْرُ مَقْقُودٍ .

۲- حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ سَيْدِ بْنِ عَمْرٍو الشَّعْرَقَنْدِيُّ الْفَقِيهُ بِأَرْضِ بَلْخٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزَّاهِدُ الشَّعْرَقَنْدِيُّ بِإِسْنَادِهِ زَعَمَهُ إِلَى الصَّادِقِ عليه السلام أَنَّهُ سَأَلَ رَجُلٌ قَالَ

* (باب ۱۰ - معنی توحید و عدل) *

۱- عیسی بن جعفر از پدران خود از عمر بن علی رضی الله عنه از پدر بزرگوارش امیرالمومنین علی رضی الله عنه روایت کرده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود «توحید» یعنی قائل بودن به اینکه خداوند درون و بیرونی ندارد، بسیط است، ظاهرش در باطن او و باطنش در ظاهر اوست. ظاهرش دارای وصفی است که دیده محدود ما قدرت مشاهده وجود نامتناهی او را ندارد و باطنش پدیده‌ای است که پنهان نیست، در هر کجا می‌توان او را یافت، و هیچ کجا حتی به اندازه چشم بهم زدن (یک لحظه) از او تهی نیست، همه جا هست بدون آنکه مرز و نهایی داشته باشد، و دور از دیده است در حالی که ناپدید نگشته است.

۲- ابراهیم زاهد شعرقندی به مندی که به امام صادق رضی الله عنه می‌رسد،

له : إنَّ أساس الدِّين التَّوْحِيدُ و العدل و علمه كثير و لا بدَّ لِعَاقِلٍ مِنْهُ فَادَّكِرْ مَا يَسْهَلُ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ وَ يَتَّبِعُ حَفْظُهُ فَقَالَ : أَمَّا التَّوْحِيدُ فَأَنْ لَا تَجْعَلَ زَعِيَّ رَبَّكَ مَا جَازَ عَلَيْكَ ؛ وَأَمَّا الْعَدْلُ فَأَلَّا تُنْسِبَ إِلَى خَلْقِكَ مَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ .

«بَاب»

«(معنی الله اکبر)»

۱ - حَدَّثَنَا هَمْدَانُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَحَدِ بْنِ الْوَلِيدِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : حَدَّثَنَا هَمْدَانُ بْنُ هَمْدَانَ الْعَمَّارُ ، عَنْ أَحَدِ بْنِ هَمْدَانَ عَيْسَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ هَبِيدٍ ، عَنْ جَمِيعِ بْنِ صَمِيرٍ ، قَالَ : قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام : أَيُّ شَيْءٍ اللَّهُ أَكْبَرُ ؟ قُلْتُ : اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ . فَقَالَ : فَكَيْفَ تَكُونُ أَكْبَرَهُ ؟ قُلْتُ : فَمَا هُوَ ؟ قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ أَنْ يُوصَفَ .

نقل کرده: مردی از آن حضرت پرسید: مسلم است که بنیان دینداری هر توحید و عدل نهاده شده است و دامنه علم آن بی‌پایان گسترده است و هر خردمندی ناگزیر باید آن را یاد بگیرد خواهش من **کلمه شما** به نحوی آن را بفهمائید که فهمش آسان باشد، و بتوان آن را در سینه نگاه داشت. فرمود: اما توحید، آنست که آنچه بر تو (که ممکن الوجودی) **روایت کرده** بر پروردگارت (که به تعبیر قرآن غنی بالذات و به تعبیر حکما واجب الوجود است) نپسندی و روا مداری، و اما عدل آنستکه کارهایی را که خداوند تو را برای ارتکاب آنها سرزنش نموده است به او نسبت ندهی.

«(باب ۱۱ - معنی الله اکبر)»

۱- جمیع بن عمیر گوید: حضرت صادق علیه السلام از من پرسید: به نظر تو معنای «الله اکبر» چیست؟ گفتم: یعنی پروردگار بزرگتر از همه چیز است. فرمود: مگر در آنجا چیزی وجود داشت که خدا بزرگتر از آن باشد. عرض کردم: پس بفهمائید معنی «الله اکبر» چیست؟ فرمود: یعنی «الله» بزرگتر از آن است که بتوان او را وصف کرد. (حقیقت وجود او نامحدود است و درک و بیان انسان محده است. حقیقتی که در وهم نیاید چگونه در بیان آید؟ و دیگر آنکه موصوف

۶ - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ ابْنِ مَجْبُوبٍ ، عَنْ ذِكْرِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : قَالَ الرَّجُلُ عِنْدَهُ : «اللَّهُ أَكْبَرُ» فَقَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ؟ فَقَالَ : مِنْ كُلِّ شَيْءٍ . فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : حَدِّثْهُ . فَقَالَ الرَّجُلُ : وَكَيْفَ أَقُولُ ؟ فَقَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ أَنْ يوصفَ

﴿ باب ﴾

﴿ معنی الأول و الآخر ﴾

۱ - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابْنِ أَبِي عَمِيرٍ ، عَنْ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ مِيمُونِ الْبَلَّانِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَدْ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ «مَرْجُلٌ» «هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ» فَقَالَ :
گواهی می دهد که ذاتش غیر از صفت است .

۲ - ابن محبوب از فردی از اصحاب ششم علیه السلام روایت کرده: شخصی در محضر آنجناب گفت: «اللَّهُ أَكْبَرُ» حضرت فرمود: و خدا از چه بزرگتر است؟ پاسخ داد: از همه چیز، امام فرمود: تو چه برای این ساختی و او را محدود ساختی. عرض کرد: پس چگونه بگوییم؟ فرمود: بگو: «اللَّهُ اكْبَرُ مِنْ أَنْ يوصفَ» یعنی پروردگار بزرگتر از آنست که وصف گردد.

شرح: گفته اند: «اللَّهُ أَكْبَرُ» ولو اینکه به صیغه أفعَل تفضیل آمده ولی به معنای «کبیر» است و أفعَل به جای فعیل گذارده شده که صفت مشبه است بنابراین معنایش می شود خداوند ذاتاً بسیار بزرگ است، و کلمه ای است که شگفت زده شده هنگام الزام خصم آن را بر زبان می راند، (مجمع البحرین: ص ۳۰۹ من ۲۳) و ظاهراً امام علیه السلام در صدد ردّ قول نحویین است که گفته اند: اصلش «اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ» بوده و به جهت وضوح معنایش حذف گردیده است.

* (باب ۱۲ - معنی اول و آخر) *

میمون البان گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم در پاسخ کسی که از تفسیر فرموده خداوند «هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ» (اوست ابتدا و پایان)، (در سوره حدید آیه

الأول لآخر أول قبله ولا عن بدء مبدئه ، وآخر لا عن نهاية كما يعقل من صفات المخلوقين
ولكن قديم أول [و] آخر لم يزل ولا يزال بلا بدء ولا نهاية ، لا يقع عليه الحدوث ، ولا
يحول من حال إلى حال ، خالق كل شيء .

﴿ باب ﴾

﴿ معانی الفاظ وردت فی کتاب و السنة فی التوحید ﴾

۱- حدَّثنا أبي محمد الله - قال : حدَّثنا سعد بن عبدالله ، قال : حدَّثنا أحد بن محمد بن
هشيم ، عن محمد بن اسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن جليس لأبي حمزة ، عن
أبي حمزة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : قول الله تعالى « كل شيء هالك إلا وجهه » قال :
فيهلك كل شيء ، ويبقى الوجه ، إن الله عز وجل أعظم من أن يوصف بالوجه ، ولكن معناه

۵۷) پرسید، فرمود: خداوند نخستینی است که قبل از او اولی نبوده ، و آغازی بر
او مقدم نبوده (از چیزی قبل از خود بوجود نیامده) است و پایانی است که انتها
بودنش از جهت ختم نیست، آنگونه که آنحضرت آفریدگان بنظر می آید (چنانکه
گویند: فلانی آخرین فرزند فلان است) چنانکه دیگر بعد از او فرزندی
نداشته است) ولیکن خدا قدیم اول (دیرینه ای است که هیچ چیز قبل از او نبوده و
هیچ چیز بر او پیشی نگرفته بود) و آخری است جاودانه و زوال ناپذیر که همیشه
بوده و هست و خواهد بود، بدون ابتدا و انتها، پدید آمدن بر او وارد نیست، از
حالی به حال دیگر نگردد، و آفریننده همه چیز است.

* (باب ۱۳ - تفسیر کلماتی که در قرآن مجید و روایات راجع به یگانگی) *

* (خداوند آمده است) *

۱- ابو حمزه گوید: به حضرت باقر علیه السلام عرض کردم «وجه» در فرموده
خدای تعالی «كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ» (همه چیز تباه شونده است مگر ذات
مقدس خدا که جاودانه است. قصص ۲۸: ۸۸) چه معنایی دارد؟ فرمود: هر چیزی
زوال پذیر است و تنها وجه آن باقی می ماند و خداوند بزرگتر از آنست که بگوئیم

کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَ الَّذِي يُؤْتِي مَنَّهُ .

۲ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ السَّعْدِ أَبَا دِيٍّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَيْسِ الرِّقَاقِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ «كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ» قَالَ : نَحْنُ .

۳ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ الْمُعَاذِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْكُوفِيُّ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ الرَّضَا عَلِيَّ بْنَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ «كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُورُونَ» فَقَالَ : «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يوصفُ بِمَكَانٍ يَحِلُّ فِيهِ فَيُحْجَبُ عَنْهُ فِيهِ

وجه دارد (چون وجه یعنی صورت و فقط در اجسام قابل تصور است اما آنچه جسم نیست مانند روح یا نور که قابل رؤیت و جسم نیستند دارای وجه و صورت هم نمی باشند بلکه همه آن وجه و صورت است مترجم) ولی مقصود از آن این است که هر چیزی نابود می شود مگر درین خلد و مستوری که از آن بدست می آید. (بنابر این باید گفت هیچ چیزی به مقصود نمی رسد مگر آنچه هدفش به سمت اوست، زیرا فرمان او در جهت حرکت بسوی در نهاد هستی نهفته است، و چنین کرداری هرگز از بین نمی رود، مترجم)

۲- صالح بن سهل از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: منظور از «وجه» در آیه شریفه «كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ» ما هستیم.

۳- علی بن حسن فضال از پدرش نقل کرده است که گفت: به حضرت رضا علیه السلام عرض کردم: تفسیر قول خداوند عز و جل که فرموده: «كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُورُونَ» یعنی آگاه باشید چنین نیست (ردع است از آنچه را در آیه جلوتر نفی کرد) محققاً آنها از خدایشان در این روز پوشیده شده و در پرده اند (مطققین: ۱۵) چیست؟ فرمود: نمی توان گفت که خدا در جایی قرار می گیرد که بندگان قادر به دیدن او نیستند بلکه مقصود آنستکه به واسطه کردار ناپسند خود

عباده، ولکنه عزوجل یعنی آنها را از ثواب ربه محجوبون. وسأله عن قول الله عزوجل: «وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا» فقال: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يوصف بالمجيء» وذهب، تعالى عن الانتقال، إنما يعني بذلك: وجاء أمر ربك والملك صفًّا صفًّا. وسأله عن قول الله عزوجل: «هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلُلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ» قال: يقول: هل ينظرون إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ بِالْمَلَائِكَةِ فِي ظُلُلٍ مِنَ الْغَمَامِ، وهكذا تزلزلت سألته عن قول الله عزوجل: «سَخَّرَ اللَّهُ مِنْهُمْ» وعن قوله: «اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ» وعن قوله:

از پاداش پروردگارشان بی بهره می مانند.

و از آن حضرت راجع به این آیه پرسیدم: «وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا» (و بیاید امر پروردگار تو یعنی ظاهر گردد نشانه های قدرت و آثار سطوت خداوند، و فرشتگان در عرصه محشر بر پنج مرتبه صف به صف می آیند - فجر: ۲۴) فرمود: نمی توان به خداوند نسبت آمدن و رفتن داد او برتر است از انتقال و جابجا شدن. (انتقال از لوازم کائنات بوده و ذات خداوند، خالق آنها و برتر از آنهاست) مقصود آنست که روز قیامت در عالم که فرشتگان (هر آسمانی صف جداگانه ای تشکیل داده اند) نازل می شوند، امر فرمان و قضای بی چون و چرای پروردگار فرامی رسد. و از آیه شریفه «هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلُلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ» (آیا انتظار آن دارند که خدا با ملائکه در پرده های ابر بر آنها نازل شود؟ - بقره: ۲۱۰) امام رضا (علیه السلام) فرمود: (آنها که در دنیا در پی شیطان گام برداشتند) جز این انتظار دارند که خداوند فرشتگان را در پوششی از ابر فرستد، و اصلاً آیه به این معنی نازل شده «هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ بِالْمَلَائِكَةِ فِي ظُلُلٍ مِنَ الْغَمَامِ».

و از معنای این چند آیه پرسیدم که خداوند عزوجل فرموده: «سَخَّرَ اللَّهُ مِنْهُمْ» (جزا دهد خدا ایشان را بر نیشخند و تمسخرشان - توبه: ۸۰) و از آیه «اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ» (و خداوند آنها را به استهزا گرفته است - بقره: ۱۵) و همچنین از آیه

تعالیٰ لمن شبّه بخلقه ، ألا ترى أنّه قال : «وما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ» . إذ قالوا : «إنّ الأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسّوات مطويات بيمينه» . كما قال عز وجل : «وما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ» . ثمّ نَزَّ عَزَّ وَجَلَّ نفسه عن القبضة واليمين فقال : «سبحانه وتعالیٰ عما يشركون» .

• - حدّثنا محمد بن عاصم الكليني ، قال : حدّثنا محمد بن يعقوب الكليني ، قال : حدّثنا علي بن محمد المعروف بهلّان ، قال : حدّثنا أبو حامد عمران بن موسى بن إبراهيم ، عن الحسين بن القاسم الرّقام ، عن القاسم بن مسلم ، عن أخيه عبدالعزیز بن مسلم ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن قول الله عز وجل «تَسْأَلُوا اللَّهَ فَتَسِيَهُمْ» . فقال : «إنّ الله تبارك و تعالیٰ لا ينسى ولا يسهو وإنّما ينسى ويسهو المخلوق المحدث ألا تسمعه عز وجل يقول :

این تعبیر کسانی را که او را به مخلوقاتش تشبیه کردند سرزنش کرده مگر نمی بینی که در ابتدای همین آیه فرموده است : «وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً...» (و چنانکه شایسته خداست او را نشناختند) زیرا آنها چنین گفته اند: و زمین را در چنگ خود نمی گیریم و دست او پیچیده می گردد (مانند کاغذی آن را لوله می کند - مگر خدا مانند بشر دست دارد ؟ - پناه می بریم به او) در جای دیگر فرموده است : «وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ» [آیات قبل خطاب به اهل کتاب است] (و جهودان خدا را نشناختند چنانکه حق شناخت او بود، زیرا گفتند که خدا بر هیچ آدمی چیزی بصورت وحی نفرستاد - انعام : ۹۱) و در پایان آیه خدای بزرگ خود را از آلائش به این نسبت های ناروا (چنگ و دست داشتن) پاک و منزّه دانسته و فرموده است : «سبحانه وتعالیٰ عما يشركون» (آن خدای پاک و برتر است از گفته مشرکین).

۵- قاسم بن مسلم به نقل از برادرش عبدالعزیز گوید: از حضرت رضا علیه السلام درباره قول خداوند پرسیدم : «تَسْأَلُوا اللَّهَ فَتَسِيَهُمْ» (فرمانبرداری از خدا و یاد او را ترك کردند پس خدا آنها را به حال خویش گذارد و فضل و لطف خود را از آنان برگرفت) فرمود: خداوند تبارك و تعالیٰ نه فراموش می کند و نه

«وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا» وَاِنَّمَا يَعْجَازِي مَنْ نَسِيَ وَنَسِيَ لِقَاءَ يَوْمِهِ يَأْنُ يَنْتَسِبُهُمْ أَنْفُسُهُمْ
 كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ: «وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسُهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ»
 وقروله عَزَّ وَجَلَّ: «فَالْيَوْمَ نَنْسِيهِمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا» أي تتركهم كما تركوا
 الاستعداد للقاء يومهم هذا.

۶ - حَدَّثَنَا أَبِي سَرْضِي اللَّهِ عَنْ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَمْعُوبَ بْنِ يَزِيدَ،
 عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ هَلَالٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرَّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: «اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ» فَقَالَ: هَامِلٌ لِأَهْلِ السَّمَاءِ، وَهَامِلٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ.

سهو، این دو از ویژگی مخلوق می باشد که دچار فراموشی می گردند، مگر
 نشنیده ای که در این آیه می فرماید: «وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا» (پروردگار تو
 فراموشکار نیست و نبوده و نخواهد بود. مریم: ۶۵). خدا کسی را از یاد نمی برد،
 اما کیفر شخصی که او را فراموش نماید و از روز قیامت غفلت ورزد را بدین گونه
 می دهد که خودشان را از یاد می برند. چنانچه در این آیه می فرماید: «نَسُوا اللَّهَ
 فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسُهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» و همانند این است که در این آیه می فرماید: «اللَّهُ
 يَذَرُ الْفَاسِقِينَ» و در این آیه می فرماید: «وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسُهُمْ»
 یاد بردند خدا را و به احکام او عمل نکردند در نتیجه پروردگار فراموش گردانید
 برایشان نفسهای خودشان را، آن گروه همانهایی که فسق و عصیان را به آخرین
 درجه رسانده اند - حشر: ۱۹. و در جای دیگر می فرماید: «فَالْيَوْمَ نَنْسِيهِمْ كَمَا نَسُوا
 لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا» یعنی: ما در روز قیامت رهایشان می سازیم و آنها را به خودشان وا
 می گذاریم چنانکه آنها مهیا بودن برای چنین روزی را از خاطر بردند، امروز
 کیفر این غفلت را به آنها می دهیم.

۶ - عَبَّاسٌ بِهِ هَلَالٌ گوید: از امام رضا علیه السلام پرسیدم درباره خداوند
 «اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ» (پروردگار نور آسمانها و زمین است - نور: ۳۵)؟
 فرمود: یعنی خداوند راهنمایی کننده اهل آسمانها و هدایت کننده ماوی گزیدگان
 زمین است.

وفي رواية البرقي - هدى من في السموات ، و هدى من في الأرض .

۷- حدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَارُونَ الْهَيْسِيُّ بِمَدِينَةِ السَّلَامِ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الشَّالْحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُرَّادَانَ الذُّهَلِيِّ ، عَنْ الْفَضِيلِ بْنِ يَسَارَ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ (ع) : «اللَّهُ تَوَرَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ» قَالَ : كَذَلِكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ . قَالَ : قُلْتُ : «مِثْلُ نُورِهِ» ؟ قَالَ لِي : عَمَّا قَالَ (ع) : قُلْتُ : «كَمِشْكُوتُهُ» ؟ قَالَ :

و در روایت برقی بجای «هاد» هدی بلفظ مصدر یا ماضی آمده که معنایش می شود خدا هدایت کرده است اهل آسمانها و زمین را (در اصول کافی ج ۱: ۱۵۶ خ ۴ این جمله را پیوست با همان حدیث جلوتر به کلمه فقال نقل کرده است مترجم).

۷- فَضِيلُ بْنُ يَسَارٍ گوید: به امام صادق (ع) عرض کردم: تفسیر «اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ» چیست؟ فرمود: بلی خداوند عزوجل فروغ آسمانها و زمین است (همچنانکه ساکنین آسمانها و زمین برای از هم نپاشیدن نظم اجتماعیشان محتاج به راهنمایند خود آسمانها و زمین هم به راهنمایی نیاز دارند اگر خدا اجرام و کرات آسمانی و زمین را با جاذبه ها و فعل و انفعالاتی خاصی که برایشان قرار داده رهبری نکند همه از مدار خارج گشته و نابود می شوند).

پرسیدم: مقصود از «مِثْلُ نُورِهِ» صفت نوری که منسوب به پروردگار است چیست؟ فرمود: حضرت محمد (ص) است. گفتم: «كَمِشْكُوتِهِ» (چراغدان یا ستونی که چراغ را بر روی آن می نهادند و محفظه ای بود برای چراغ در برابر حمله باد و طوفان، و بیشتر در دیوار ایجاد می شد و نور چراغ را مانند نورافکن متمرکز و منعکس می نمود) چیست؟ فرمود: سینه پر فروغ حضرت محمد صلی الله علیه است. عرض کردم: «فِيهَا مِصْبَاحٌ» (که چراغی در آن باشد) چه معنایی دارد؟ فرمود: نور دانش، منظور نبوت است که در سینه اوست.

صدر محمد عليه السلام . قلت : « فيها مصباح » ؟ قال : فيه نور العلم يعني النبوة . قلت : « المصباح في زجاجة » ؟ قال : علم رسول الله صلى الله عليه وآله صدر إلى قلب علي عليه السلام . قلت : « كأنها » ؟ قال : لأي شيء تقرأ « كأنها » ؟ قلت : وكيف أقرأ جعلت فداك ؟ قال : « كأنه كوكب دري » . قلت : « توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية » ؟ قال : ذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام . لا يهودي ولا نصراني . قلت : « يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسه نار » ؟ قال : يكاد العلم يخرج من فم العالم من آل محمد صلى الله عليه وآله وعليهم من قبل أن ينطق به . قلت : « نور على نور » ؟ قال : الإمام علي أثر الإمام .

گفتم: «المصباح في زجاجة» (آن چراغ افروخته در میان يك حباب صاف شیشه‌ای) چیست؟ فرمود: علم پیغمبر صلى الله عليه وآله در قلب حضرت علی عليه السلام است. گفتم: «کأنها»، فرمود: چرا با ضمیر تانیث خوانم؟ عرض کردم: فدایت شوم، پس چگونه بخوانم؟ فرمود: کاتبه (نظر به تاویل الزجاجه به قلب حضرت علی عليه السلام کوكب دري) (آن جنب همانند خستری پرتو افشان است). عرض کردم: «توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية» (برافروخته شده از روغن درخت بسیار نافع زيتون نه در جانب خاور و نه در طرف باختر است با این وصف درخشش آن شرق و غرب جهان را فرا گرفته است) یعنی چه؟ فرمود: مقصود امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب عليه السلام است. نه یهودی و نه مسیحی. عرض کردم: «يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسه نار» (آن روغن زيتون به اندازه‌ای شفاف است که اگر آتشی هم به آن نرسد خودبخود پرتو افشان باشد) چه مفهومی دارد؟ فرمود: نزديك است که دانشی از دهان عالم خاندان حضرت محمد صلى الله عليه وآله بیرون آید پیش از آنکه در باره آن سخن بگوید. سؤال کردم: «نور على نور» (نوری است بر فراز نور دیگر) چیست؟ فرمود: امامی است پس از امام دیگر.

۸- حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَمَدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَكْرٌ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ قُلْتُ : قَوْلُهُمْ «وَجَلَّ» : «يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيدِي» ؟ فَقَالَ : الْيَدُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ الْقُوَّةُ وَالنَّعْمَةُ ، قَالَ : وَإِذَا كَرَّمْنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ ، وَفَال : «وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ» أَيُّ قُوَّةٍ ، وَقَالَ : «وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ» أَيُّ قُوَّاهُمْ ، وَيُقَالُ : «لِفُلَانٍ عِنْدِي بِدِيضَاءٍ» أَيُّ نِعْمَةٍ .

۹- أَبِي - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عِيْسَى ، عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الْخَزَّازِ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ

۸- محمّد بن مسلم گوید: به حضرت باقر عَلَيْهِ السَّلَامُ عرض کردم: معنای «اید» در فرموده خداوند: «يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيدِي» چیست؟ (ای شیطان چه چیز تو را از سجده کردن به آنکه من او را بخودی خود آفریدم، منع کرد؟ ص: ۷۵).

فرمود: «اید» که (در زبان فارسی به معنای دست می باشد) در لغت عرب به معنای نیرومندی و برکت آمده است؛ چنانچه فرموده است: «وَإِذَا كَرَّمْنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ» (و به یاد آور بنده ما داود را که نیرومند بود - ص: ۱۷).

و در آیه دیگر فرموده: «وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ» (آسمان بلند را با قدرت خود افراشتیم - الذاریات: ۴۷) در اینجا نیز یعنی: به قدرت و نیرومندی. و در آیه دیگر فرموده است: «وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ» (و بنور قدس الهی آنها را مؤید و منصور گردانید - المجادله: ۲۲) و می گیرند (و برای فلان کس نزد من دستی سپید است) معنی نعمت و برکت را می رساند.

۹- حسن خزاز از امام رضا عَلَيْهِ السَّلَامُ روایت کرده که فرمود: روز قیامت پیغمبر اکرم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حُجْرَةً (دامن) خدا را می گیرد و ما حِجْرَةَ پیامبر خود را و

عَلَيْهِ السَّلَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آخِذٌ بِحُجْرَةِ اللَّهِ ، وَ نَحْنُ آخِذُونَ بِحُجْرَةِ نَبِيِّنَا ، وَ شِيعَتُنَا آخِذُونَ بِحُجْرَتِنَا ثُمَّ قَالَ : الْحُجْرَةُ النُّورُ .

۱۰ - اُمِّي - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَدُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحَدُ بَنِي عَجَلٍ بْنِ عِيسَى ، عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِيانَ بْنِ عَشْمَانَ ، عَنْ عَجَلٍ بْنِ مُسْلَمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ خَلْقَهُمْ مِنْ نُورِهِ ، وَ رَحْمَةٍ مِنْ رَحْمَتِهِ لِرَحْمَتِهِ ، فَهَمَّ عَيْنُ اللَّهِ النَّاطِرَةُ ، وَ أُذُنُهُ السَّامِعَةُ ، وَ لِسَانُهُ النَّاطِقُ فِي خَلْقِهِ بِأُذُنِهِ ، وَ أَمَّاؤُهُ عَلَى مَا أُنْزِلَ مِنْ عِنْدِ أَوَّلِ ذَرِّ أَوْ حَبَّةٍ ؛ فَبِهِمْ يَمْعُو اللَّهُ السَّيِّئَاتِ ، وَ بِهِمْ يَدْفَعُ الضَّمِيمَ ، وَ بِهِمْ يَنْزِلُ الرَّحْمَةُ ، وَ بِهِمْ يَسْبِي مَيْتًا وَ يَمِيتُ حَيًّا ، وَ بِهِمْ يَبْتَلِي خَلْقَهُ ، وَ بِهِمْ يَقْضِي فِي خَلْقِهِ نَفْسِيَّةً . قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ مِنْ هَؤُلَاءِ ، قَالَ : الْأَوْصِيَاءُ .

پیروان ما حُجْرَةُ ما را می گیرند، سپس فرمود: آن حُجْرَةُ نورِ جلال خداست.

۱۰ - محمد بن مسلم گریه شتیدم که امام صادق (ع) می فرمود: بی تردید خداوند عز و جل مخلوقاتش را از نور خویش آفریده و آنان بخشی از چشمه شفقت الهی برای مهرورزی و دلسوزی او به مخلوق اویند، پس ایشان به اذن خدا در میان آفریدگانش چشم بیدار و نگران پروردگار و گوش شنوا و زبان گویای وی، و مورد اعتماد اویند بر آنچه که فرستاده است از قبیل: پوزش برای محو کردن بدی، یا ترسانیدن یا رهبر و راهنما بودن، پس به سبب ایشان گناهان را می زداید، و به وسیله آنان گزند ظلم و ستم را دفع می کند، و به برکت آنان نعمت ارزانی می دارد، و به وسیله ایشان در کالبد مرده روح دمیده و او را زنده می سازد، و جان را از تن زنده بیرون می برد، و بتوسط آنان آفریدگان خود را می آزماید، و به وسیله ایشان حکم خویش را در میان مخلوقاتش به اجرا می گذارد.

عرض کردم: فدایت شوم - آنان چه اشخاصی هستند؟ فرمود: جانشینان مخصوص (پیامبر).

۱۱ - أبي - رحمه الله - قال : حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل : «وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي» قال : روح اختاره الله واصطفاه وخلقه وأضافه إلى نفسه وفضله على جميع الأرواح فأمر فنفع منه في آدم عليه السلام .

۱۲ - حدثني غير واحد من أصحابنا ، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن محمد بن إسحاق ، قال : حدثنا الحسين بن الحسن ، قال : حدثنا بكر ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد الطائي ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل : «وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي» كيف هذا النفخ ؟ فقال : إن الروح متحرك كالريح ، وإنما

۱۱ - محمد بن مسلم گوید: از امام باقر علیه السلام پرسیدم «روحی» که خداوند عزوجل فرموده است: «وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي» (و از روح خود در او دمیدم - حجر ۱۵ : ۲۹) چیست؟ فرمود: روحی بود که خداوند آن را انتخاب کرده، و آفریده بود، و به خویش نسبت داده و آن را جبر تمامی روحها برتری و فضیلت داد، پس از آن فرمان داد که وَالرُّوحُ كَالرَّيحِ روح شود پس جزئی از آن در آدم علیه السلام دمیده شد.

۱۲ - محمد بن مسلم گوید: از حضرت باقر علیه السلام سؤال کردم خداوند که فرموده است: «وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي» آن دمیدن چگونه بود؟ فرمود: روح مانند باد دارای حرکت و جنبش است، و بدین سبب گوهر اشیاء روح نامیده شده که نامش از ریح اقتباس گردیده است. (ریح و روح هر دو از مصدر روح گرفته شده‌اند که در اثر اختلاف درجه حرارت و بهم خوردن تساوی وزن مخصوص در نقاط مختلف کره زمین پدید می‌آید، و روح در سرعت حرکت در تمامی اجزا بدن و جریان آثار آن در درون همه اعضا و اضلاع آن مانند جریان باد است در اجزای عالم بدین جهت که ارواح از جهت لفظ و معنی همجنس ریح (باد) هستند روح نامیده شده‌اند) و خداوند تبارک و تعالی آن را به خود نسبت داده چون آن

سمی روحاً لانه اشتق اسمه من الریح ؛ وإنما أخرجه علی لفظة الروح لأن الروح مجانس للریح ؛ وإنما أضافه إلی نفسه لأنه اصطفا علی سائر الأرواح كما اصطفی بیتامن البیوت فقال : « بیتمی » وقال لرسول من الرسل : « خللی » وأشباه ذلك [وکل ذلك] مخلوق مصنوع محدث مربوب مدبر .

۱۳ - وبهذا الإسناد : عن محمد بن إسماعیل ، قال : حدثنا علی بن العباس ، قال : حدثنا عیسی بن هشام ، عن عبدالکریم بن عمرو ، عن أبي عبد الله عليه السلام فی قوله عز وجل : « فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي » قال : من قدرتی .

۱۴ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الولید - رضي الله عنه - قال : حدثنا الحسين ابن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان ، عن أبي بصیر ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام فی خطبته : « أنا الهادي ، أنا المهدي ، وأنا أبو الیتامی والمساکین ، وزوج الأولیاء ، وأنا ملجأ کل ضعیف ، ومأمّن کل خائف ، وأنا قائد المؤمنین [إلی الجنة] ، وأما جمل الله المتین ، وأنا عروة الله الوهی ، وكلمة

(نفس ناطقه) را بر بقیة ارواح ~~کلیه حیوانی وروحانی~~ (نفسانی ...) ممتاز ساخته است ، همچنانکه او از بین تمامی خانه هایک خانه را برگزیده و فرموده است : خانه من ، و نسبت به یک پیغمبر از میان همه پیامبران فرموده است : خلیل من (ابراهیم) ، و مانند اینها... و تمامی اینها آفریده شده و ساخته و پرداخته شده و پدید آمده اوست. آنها را پرورش داده و امور آنان را بطور کامل مهیا ساخته است.

۱۳ - عبدالکریم بن عمرو از امام صادق عليه السلام روایت نموده است که در باره این آیه : « فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي » فرمود : یعنی از نیروی خودم.

۱۴ - ابو بصیر گوید : امام صادق عليه السلام فرمود : امیرالمؤمنین عليه السلام در یکی از سخنرانیهایش چنین فرمود : منم راهنمای مردم ، من کسی هستم که راه (حق) را یافته ام ، منم پدر یتیمان و تهیدستان ، سرپرست بیوه زنان ، پناهگاه درماندگان و دژ نفوذناپذیر هراس داران ، منم کاروان سالار مؤمنانیکه [بسوی بهشت در

الله التقوی، وأناعین الله، ولسانه الصادق، ویدیه و أنالجنب الله الذي يقول: «أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتِي عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ» و أنا يد الله المبسوطة على عباده بالرحمة والمغفرة، و أنا باب حطّة من عرفني و عرف حقتي فقد عرف ربه لأنني وصي بيته في أرضه وحبته على خلقه، لا ينكر هذا إلا رادّ على الله وعلى رسوله.

۱۵ - أبي حمزة الله قال: حدّثنا سعد بن عبد الله، قال: حدّثنا أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن علي بن النعمان، عن إسحاق بن عمار، عن سمع، عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال: في قول الله عزّ وجلّ: «وَقَالَتِ الْيَهُودُ يُدُلُّهُ اللَّهُ مَقْلُوبَةً» لم يسنوا أنّه

حرکتند [رشته استوار خدایم، و محکمترین دستاویز (توسل) به خدا، و کلمه تقوی و چشم بیدار خداوند و زبان راست و حق و دست اویم، منم معنای جنب خدا که در آیه «أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتِي عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ» (هنگام مشاهده عذاب یکی از شما بخود آید و فریاد بر آید که ای وای و صد افسوس بر من که امر خداوند را اطاعت نکردم - زمر ۳۹) دست گشوده مهربان خدا بر سر بندگان می باشم، منم باب «حطه» (کلمه استغفار و توبه) بود یعنی گناهان مرا از من بریز و مرا بیامرزد). هر که مرا شناخت و حق مرا دانست، به حقیقت، پروردگار خود را شناخته است، زیرا من در زمین قائم مقام پیغمبر او، و برهان خدا بر مخلوقش هستم، این ادعا را کسی رد نمی نماید مگر آنکه خدا و پیغمبرش را نپذیرفته باشد.

۱۵ - اسحاق بن عمار از شخصی که این روایت را از او شنیده بود از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که آن حضرت در تفسیر فرموده خداوند عزّ وجلّ: «وَقَالَتِ الْيَهُودُ يُدُلُّهُ اللَّهُ مَقْلُوبَةً» (یهودیان گفتند: دست خدا بسته شده است - مائده: ۶۴) چنین فرمود: مقصودشان آن نبوده که خدا دست دارد و آن بسته شده ولی می پنداشتند: خداوند کار آفرینش مخلوق را به پایان رسانده و هر چه بر وفق حکمت بود بر آنها قضای حتمی نموده، دیگر چیزی کم و زیاد نمی کند و

هكذا، ولكنهم قالوا: قد فرغ من الأمر فلا يزيد ولا ينقص. فقال الله جل جلاله تكذيباً لقولهم: «غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلَعَنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ» أَلَمْ تَسْمَعْ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: «يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ».

۱۶ - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيْسَى، عَنِ الْمَشْرِقِيِّ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ: سَمِعْتَهُ يَقُولُ: «بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ»، فَقُلْتُ لَهُ: يَدَانِ هَكَذَا - وَأَشْرَفْتُ بِيَدِي إِلَى يَدَيْهِ - فَقَالَ: لَا، لَوْ كَانَ هَكَذَا لَكَانَ مَنْخُوفًا.

هیچگونه دگرگونی در جهان ایجاد نخواهد کرد، و خداوند برای تکذیب گفته آنان در دنیا آیه فرموده است: «غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلَعَنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ...» (بسته باد دستهای ایشان، نفرین و لعنت بر آنان باد بر آنچه گفتند که هر دو دست قدرت و رحمت خدای گشاده است) (آوردن «یداه» بلفظ تشبیه برای مبالغه است در رد سخن ایشان) مگر قول خدای بزرگ را نشنیده‌ای که می‌فرماید: «يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ» (خداوند هر چه خواهد از بین می‌برد و هر چه را خواهد بجای خود نگه می‌دارد و اصل کتاب آفرینش مشیت اوست - رعد: ۳۹).

۱۶- هشام بن ابراهیم مشرقی از اصحاب حضرت رضا علیه السلام روایت کرده و گوید: از حضرت رضا علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: «بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ» یا دستم به دستان آن حضرت اشاره کردم و گفتم: آیا خدا دو دست اینگونه دارد؟ فرمود: نه! اگر چنین می‌بود، آفریده شده بود نه آفریدگار.

«بَاب»

(معنی رضی الله عزوجل و مخطئه)

۱- ابی - رحمه الله - قال : حدثنا أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن عيسى البجلي ، عن المشرقی حمزة بن الربیع ، عن ذكره ، قال : كنت في مجلس أبي جعفر (عليه السلام) إذ دخل عليه عمرو بن عبيد فقال له : جعلت فداك قول الله عزوجل : «وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ» ما ذلك الغضب ؟ فقال : أبو جعفر (عليه السلام) هو المقاب يا عمرو إنّه من زعم أن الله عزوجل قد زال من شيء إلى شيء ، قد وصفه صفة مخلوق ، فإن الله عزوجل لا يتنفره شيء ولا يعزّه شيء .

۲- وبهذا الإسناد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن رفعة ، إلى أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزوجل : «فَلَمَّا آسَفُونَا انتقمنا منهم» قال : إن الله تبارك وتعالى لا يأسف

(باب ۱۴ - معنی سخط و خشم خدا)

۱- حمزة بن ربیع گوید (علیه السلام) گفتند در انجمنی در محضر امام باقر (علیه السلام) حضور داشتم که عمرو بن عبید وارد شده عرض کرد: فدایت گردم - خداوند که فرموده: «وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ» (خشم من بر هر کس فرود آید به یقین خوار و تباه خواهد شد - طه : ۸۱) مراد از غضب در این آیه چیست؟ فرمود: ای عمرو مزای گناه و کار بد کسی را دادن است، زیرا بدون شک هر کس بگوید خدا بواسطه خشم گرفتن دگرگون گشته یعنی از حالتی به حالت دیگر در می آید، او را به صفت و خوی آفریده شدگان تعریف کرده است که متغیر می شوند. در صورتی که خداوند را نه چیزی برآشفته می سازد و نه چیزی خوشحال می نماید.

۲- احمد بن ابی عبدالله از پدرش مرفوعاً از حضرت صادق (علیه السلام) روایت کرده که آن حضرت در تفسیر آیه شریفه: «فَلَمَّا آسَفُونَا انتقمنا منهم» (چون

کاستن و لکنه خلق اولیاء لنفسه یأسفون و یرضون و هم مخلوقون مدبرون فیجعل رضاهم
لنفسه رضی و سخطهم لنفسه سخطاً و ذلك لانه جعلهم الدعاء الیه والأداء علیه ، و
لذلك ساروا کذلك و لیس أن ذلك یصل إلی الله عز و جل کما یصل إلی خلقه ، و لکن
هذا معنی ما قال من ذلك ، وقد قال أيضاً : من أھان لی ولیاً فقد ھارزنی بالمعادیة و دعائی
إلیھا . و قال أيضاً : من طمع الرسول فقد أطاع الله ، و قال : أيضاً « إن الذین ینایعونک

فرعون و دار و دسته اش ما را به خشم آوردند سرانجام از ایشان انتقام گرفتیم -
غرقشان کردیم و بحر احمر را که کانون قدرت و مایه زندگیشان بحساب می آمد
عامل نابودی و گورستان آنها ساختیم - زخرف : ۵۵) فرمود: خشم و اندوه خدا
مانند خشم ما نمی باشد (که هیجانی است درونی و فرد را به کینه توزی و انتقام و ا
می دارد و اگر نسبت به زیرستان باشد بصورت برآشفتنگی و هرگاه به بالاتر از
خود باشد به شکل حزن و اندوه ~~بلند می خورد~~ و درباره پروردگار مفهوم
ندارد) بلکه خداوند دوستان شایسته ای ~~معمولاً~~ خود آفریده است که در مقابل
سرکشی بندگان، محزون و بر آشفتگی و کینه توزی گردند ، آنان انسانهایی عاقبت
اندیش و چاره جویند که خداوند خوشنودی آنان را موجب شادمانی خود و خشم
توأم با اندوه ایشان را خشم و اندوه خود می داند زیرا پروردگار ، ایشان (پیامبران
و ائمة علیهم السلام) را برای دعوت مردم بسوی خدا فرستاده که راه خداپرستی را
به آنها نشان دهند ، بدین جهت به چنان مرتبه بلندی دست یافته اند که خشم و
خرسندی آنها با رضا و غضب خدا یکی گردیده ، و در این آیه منظور خدا آن
نیست که خشم و اندوه به آن معنا که بین بندگان معروف است به او دست
می دهد. مؤید آنچه گفته شد فرموده خداوند (در حدیث قدسی) است که: هر کس
به یکی از دوستان خوب من اهانت کند با من دشمنی ورزیده است.

و همچنین فرموده است: «مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ» (هر کس پیامبر
را اطاعت کند خدا را اطاعت کرده است - نساء: ۸۰) و باز فرموده است:

إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ * وَكُلُّ هَذَا وَشِبْهِهِ عَلَى مَا ذَكَرْتُ لَكَ ، وَهَكَذَا الرِّضَا وَالْقَضْبُ وَغَيْرُهُمَا مِنَ الْأَشْيَاءِ مِمَّا يَشَاكِلُ ذَلِكَ . وَلَوْ كَانَ يَصِلُ إِلَى الْمَكُونِ ، الْأُسْفُ وَالضُّجْرُ وَهُوَ الَّذِي أَحَدُهُمَا وَانْشَأَهُمَا لَجَازَ لِقَائِلُ أَنْ يَقُولَ : إِنْ الْمَكُونُ يَبِيدُ بَوْمًا مَا لَا تَهْ إِذَا دَخَلَهُ الضُّجْرُ وَالْقَضْبُ دَخَلَهُ التَّغْيِيرُ وَإِذَا دَخَلَهُ التَّغْيِيرُ لَمْ يَبْقَ عَلَى الْإِبَادَةِ ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَمْ يَعْرِفِ الْخَالِقُ مِنَ الْمَخْلُوقِ ، وَتَعَالَى اللَّهُ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ عُلُوًّا كَبِيرًا . هُوَ الْخَالِقُ لِلْأَشْيَاءِ لِلْحَاجَةِ فَإِذَا كَانَ لِلْحَاجَةِ اسْتِحْصَالُ الْحَدِّ وَالْكَيفُ فِيهِ فَافْهَمْ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

۳ - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَمْرٍو النَّقُمِيِّ ، عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْحَكَمِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ رِضَى وَ- مَسْخَطٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَ لَيْسَ ذَلِكَ عَلَى مَا يَوْجَدُ مِنْ

«إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ» (مؤمنانی که با تو بیعت کردند در حقیقت با خدا بیعت کرده‌اند - فتح : ۱۰) و همه اینها و مانندش همانگونه است که برای گفتن ، و همین طور است رضا و غضب ، و حالت‌های دیگر که همانند آنها است و هر خدا روا نباشد ، و اگر چنین نباشد که به آفریننده بر هستی بخش ، خشم و اندوه و دلتنگی برسد در حالی که خودش آنها را پدید آورده است ، هر آینه روا باشد کسی بگوید: زمانی هم او نابود خواهد شد زیرا وارد شدن دلتنگی و خشم بر وی نشانه آن است که دچار دگرگونی مزاجی شده است و هرگاه تغییر پذیر باشد ، ناگزیر تباه خواهد شد ، و اگر چنین باشد آفریننده و آفریده تفاوتی با یکدیگر ندارند ، حال آنکه خداوند از این اعتقادات و نسبت های پوچ بسی برتر و والاتر است . اوست که موجودات را آفریده است بدون آنکه نیازی به آنها داشته باشد ، پس هرگاه آفرینش برای نیاز نباشد باید حد و چون و چرا و چگونگی در مورد ساخت مقدسش را محال و ممنوع دانست - انشاء الله - عقل خود را بکار انداز و به این مطالب بیندیش .

۴ - هَاشِمُ بْنُ حَكَمٍ گوید: مردی از امام صادق علیه السلام پرسید: آیا خداوند هم

المخلوقين وذلك أن الرضا والغضب دخال يدخل عليه فينقله من حال إلى حال معتل مرتكب للأشياء فيه مدخل، وخالفنا لمدخل للأشياء فيه، واحد، و«أحدى» الذات، و«أحدى» المعنى، فرضاء ثوابه، وسخطه عقابه من غير شيء يتداخله فيه سجد ونقله من حال إلى حال فإن ذلك صفة المخلوقين العاجزين المحتاجين، وهو تبارك وتعالى القوي العزيز لا حاجة له إلى شيء مما خلق و خلقه جميعاً محتاجون إليه، إنما خلق الأشياء لأمن حاجة ولا سبب اختراعاً وابتداعاً.

دارای خشنودی و خشم است؟ فرمود: آری، ولی نه آنگونه که آفریدگان خشمگین و یا خوشحال می گردند چون شادمانی و بر آشفتگی يك حالتی است درونی که بر اعمال و رفتار شخص اثر می گذارد.

بشر آفریده ای تو خالی و تشکیل شده از عناصری است که یکدیگر را نفی می کنند، یا از ذات و صفت ترکیب گردیدند، پیش آمدها و حوادث روی او اثر می گذارند، وقتی خوشنودی و خشم که از کیفیتهای نفسانی است به او راه پیدا می کنند او را از حالتی به حالت دیگر می رانند و در پروردگار هیچ چیز اثر نمی گذارد چون یکتا و یگانه واقعی است که در وجود منقسم نمی شود و ماده و صورت ندارد (و ماهیت او عین وجود اوست) بنا براین خوشنودی خدا عبارت است از اراده ثواب، و خشمش همان اراده مجازات می باشد بدون اینکه حالتی به او دست دهد که او را به هیجان آورد تا از حالی به حال دیگر بر گردد، زیرا که این تغییر از ویژگیهای آفریدگان است که ناتوان و نیازمندند و او (خداوند) نیرومند مقتدری است که هیچگونه احتیاجی به آنچه آفریده است ندارد، و تمامی مخلوقاتش محتاج اویند، محققاً آفرینش و اختراع اشیا به دلیل داشتن نیازی نبوده که به وسیله آنها بر طرف گردد، و علتی نیز نداشته است.

«باب»

«معنی الهدی والضلال والتوفیق والخذلان من الله تبارك وتعالى»

۱- حدَّثنا علي بن عبدالله الوراق؛ وعبد بن أحمد بن الشيماني؛ وعلي بن أحمد بن محمد - رضي الله عنهم - قالوا: حدَّثنا أبو العباس أحمد بن يحيى بن زكريا القطان، قال: حدَّثنا بكر بن عبدالله بن حبيب، قال: حدَّثنا تميم بن بهلول، عن أبيه، عن جعفر بن سليمان البصري، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي، قال: سألت أبا عبدالله جعفر بن محمد عليه السلام عن قول الله عز وجل: «مَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَبِهِدْيِ اللَّهِ فَهُوَ الْمُتَّقِي وَمَنْ يَضِلَّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا» فقال: «إِنَّ اللَّهَ تبارك وتعالى يضل الظالمين يوم القيامة عن دار كرامته ويهدي أهل الإيمان والعمل الصالح إلى جنته كما قال الله عز وجل: «وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ» وقال الله عز وجل: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ

«(باب ۱۵ - معنی هدی، ضلال، توفیق، خذلان)»

۱- عبدالله هاشمی گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم در فرموده خداوند عز و جل «مَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَبِهِدْيِ اللَّهِ فَهُوَ الْمُتَّقِي وَمَنْ يَضِلَّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا» (هر کسی را خدا راهنمایی کند هدایت شده است و کسی را که پروردگار بحال خود رهايش کند هرگز سرپرست و ارشاد کننده‌ای برای او نخواهی یافت - کشف ۱۷) منظور از هدایت و ضلالت چیست؟ فرمود: روز قیامت پروردگار ظالمین را از خانه کرامت خود (بهشت) ناکام می سازد و مؤمنان و نیکان را بسوی بهشت خود راهنمایی کرده و داخل می کند، چنانکه خود فرموده است: «وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ» (ولی افراد مستمگر را بخودشان وا می گذارد و پروردگار هر کاری را بخواهد انجام می دهد - ابراهیم: ۲۷).

و همچنین فرموده است: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ» (ولی کسانی که ایمان آورده

تحتهم الأنهار في جنات النعيم « ؛ قال : فقلت : فقله عز وجل : « وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ » و قوله عز وجل : « إِنْ يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ » و « إِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ » ؟ فقال : إذا فعل العبد ما أمره الله عز وجل من الطاعة كان فعله وفقاً لأمر الله عز وجل وسمي العبد به موفقاً ، وإذا أراد العبد أن يتدخل في شيء من معاصي الله فعلى الله تبارك وتعالى بينه وبين تلك المعصية فتركها كان تركها بتوفيق الله تعالى ، ومتى خلى بينه وبين المعصية فلم يعمل بينه وبينها حتى يرتكبها فقد خذله ولم ينصره ولم يوفقه .

نیکوکار شدند خداوند آنان را به سبب همان ایمانشان به راه بهشت و طریق سعادت راهنمایی می کند تا از بوستانهای بهشتی که نهرها از جلو جایگاهشان روان خواهد بود منتعم گردند - یونس : (۱) .

راوی گوید: عرض کردم مراد از «توفیق» در کتاب خداوند عز و جل: «وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ» (و برای من در اصلاح کارها یا رسیدن به سر منزل ثواب و صلاح توفیقی نیست مگر به همت خداوند - هود: ۸۸) . و همچنین «خذلان» در آیه شریفه «إِنْ يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ» و «إِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ» (اگر خداوند شما را یاری دهد «مانند جنگ بدر» پس هیچکس بر شما چیره نگردد، و اگر شما را به حال خود گذارد «همچون جنگ احد» بعد از آن کیست که شما را یاری دهد - آل عمران: ۱۶) چیست؟

فرمود: هرگاه بنده ای عمل شایسته ای را که خدا به او دستور داده انجام داد ، این کردارش مناسب و موافق با فرمان خدا است که به او بنده موفق گویند. و هرگاه بخواند مرتکب گناهی شود پروردگار مانعی میان بنده و آن معصیت ایجاد می فرماید که در نتیجه، آن را انجام نمی دهد، که ترك آن معصیت به کمک و مدد خدای تعالی بوده است و اگر میان او و گناه را وا گذارد و حایلی ایجاد نکند، و بنده مرتکب آن گناه گردد، خداوند عز و جل یاری اش نکرده و موفقش نگردانده و در نتیجه او را درمانده و بیچاره ساخته است .

﴿باب﴾

﴿معنی لا حول ولا قوة الا بالله﴾

۱ - حدَّثَنَا أَحَدُ بَنِي الْحَسَنِ الْقَطَّانِ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ السَّكْرِيِّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ تَعَالَى زَكَرِيَّا الْبَصْرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ تَعْمَرٍ ضَمَّارٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجَمْعِيِّ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ تَعْمَرِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَعْنَى «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ» فَقَالَ : مَعْنَاهُ : لَا حَوْلَ لَنَا عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَّا بِمَعُونَةِ اللَّهِ ، وَلَا قُوَّةَ لَنَا عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ إِلَّا بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

﴿باب﴾

﴿معنی الحروف المقطعة فی أوایل السور من القرآن﴾

۱ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ تَعْمَرُ بْنُ هَارُونَ الزَّيْنَبِيُّ : قَدِمَا كَتَبَ إِلَيَّ عَلِيُّ بْنُ يَدِيٍّ عَلِيُّ بْنُ أَحَدِ الْبَغْدَادِيِّ الْوَرَّاقُ : قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَبْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَسْمَاءَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَوَيْرِيَّةُ ابْنَةُ سَفْيَانَ بْنِ الْأَسَدِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ لَجَعْفَرِ بْنِ تَعْمَرِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا مَعْنَى قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ :

* (باب ۱۶ - معنی لا حول و لا قوة الا بالله) *

۱- جابر بن یزید جمعی گوید: از حضرت باقر علیه السلام پرسیدم معنای «لا حول و لا قوة الا بالله...» (هیچ حرکت و نیروئی نیست مگر به یاری پروردگار) چیست؟

فرمود: نیست توان روی گردانیدن از معصیت پروردگار جز آنکه او مدد فرماید و وجود ندارد هیچ نیرویی بر فرمانبرداری از خدای تعالی مگر آنکه پروردگار خود یاری فرماید.

* (باب ۱۷ - حروف مقطعه ای که در آغاز بعضی از سوره های قرآن آمده است) *

۱- سفیان ثوری گوید: به جعفر بن محمد عرض کردم : یا ابن رسول الله

«الم» و «المص» و «الر» و «المر» و «کهیصص» و «طه» و «طس» و «طسم» و «یس» و «ص» و «حم» و «جمعق» و «ق» و «ن»؛ قال عَلَيْهِ السَّلَامُ : أمّا «الم» فی أوّل البقرة فمعناه أنا الله المَلِکُ؛ و أمّا «الم» فی أوّل آل عمران فمعناه : أنا الله المَجِید؛ و «المص» فمعناه : أنا الله الْمُقْتَدِرُ الصّادِقُ؛ و «الر» فمعناه : أنا الله الرَّؤُوفُ؛ و «المر» فمعناه : أنا الله الْمُخْیِی الْمِیْتُ الرّازِقُ؛ و «کهیصص» معناه : أنا الکافی الّهادی الولیّ العالم الصّادق الوعد؛ و أمّا «طه» فاسم من أسماء النبی صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ و معناه : یا طالب الحقّ الّهادی إلیه «مَا أُنزِلْنَا عَلَیْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْفَى» بل لتسعد به؛ و أمّا «طس» فمعناه : أنا الطالب السّعیق؛

معنای فرموده خداوند چیست؟ آنجا که می گوید:

«الم» و «المص» و «الر» و «المر» و «کهیصص» و «طه» و «طس» و «طسم» و «یس» و «ص» و «حم» و «جمعق» و «ق» و «ن»؟
فرمود: أمّا «الم» - الف، لام، میم - در ابتدای سوره بقره، یعنی منم پروردگار زمامدار، و در آغاز سوره آل عمران الْمَصْرُوعُ یعنی منم خداوند شریف و عطا بخش بدون استخفاف و «المص» - الف، لام، میم - در سوره مائده الْمَصْرُوعُ فرمائید و راستگو.
و «الر» - الف، لام، را - یعنی منم پروردگار مهربان و روزی رسان همه.
و «المر» - الف، لام، میم، را - یعنی منم خداوندی که می میراند و زنده می کند و بسیار روزی رساننده به همه است.

و «کهیصص» - ک، ها، یا، عین، صاد - یعنی منم کفایت کننده مهمات تمامی مخلوق بگونه ای که به دیگران پناه نبرند و منم راهنما (هادی) بر مراد خود با عقلها و بطور الهام. و منم ولی (اولی) به تصرف همه هستی، و اولی به نفس انسان از خود او و عالم (دانای) بالذات که مطلع بر ضمائر پنهانی است، و منم صادق (وفا کننده) به عهد و پیمان.

«طه» - طا، ها - نیز یکی از نامهای پیغمبر صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ است و معنایش این است که: ای جوینده حق و راهنمایی کننده بسوی آن قرآن را بر تو نفرستادیم

وَأَمَّا «طس» فمعناه: أنا الطالب السميع الجبدي الحميد؛ و «أما» يس «فاسم من أسماء النبي ﷺ» ومعناه: يا أيها السامع للوحي «والقرآن الحكيم» إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم؛ و «أما» ص «فمعن تنبع من تحت العرش وهي التي توضع منها النبي ﷺ لما عرج به، ويدخلها جبرئيل عليه السلام كل يوم دخلة فينتمس فيها ثم يخرج منها فينفض أجنحته فليس من قطرة تقطر من أجنحته إلا خلق الله تبارك وتعالى منها ملكاً يسبح الله ويقدمه ويكبره ويحمده إلى يوم القيامة» و «أما» حم «فمعناه: الحميد المجيد؛ و «أما» ح «معسق»

که در زحمت بیفتی بلکه بر تو فرستادیم که به وسیله آن به هدف رسیده کامیاب گردی) و «طس - طا، سین -» یعنی: منم جوینده شنوا.

و «طسم - طا، سین، میم -» یعنی منم طالب شنونده، آغازگر آفرینش، بدون نیاز به آفریده شده، آغاز کننده بدون وساتل و وسائط، منم (ممید) باز گرداننده.

و «یس - یا، سین -» نامی از قلمهای پیغمبر ﷺ است، و معنایش این است: ای شنونده وحی و قرآن که از قلم پیغمبر ﷺ

و «ص - صاد -» نام چشمه ای است که از عرش می جوشد، همان چشمه ای که پیغمبر در معراج از آب آن وضو ساخت و جبرئیل هر روز یکبار در آن غوطه ور می گردد، و پس از بیرون آمدن از آن بالهای خود را حرکت می دهد، هیچ قطره ای از آن بالها نمی چکد مگر آنکه خداوند تبارک و تعالی فرشته ای از آن می آفریند که تا روز رستاخیز او را تسبیح و تقدیس کند و خدا را بزرگ دانسته و ستایش نماید.

و «حم - حا - میم -» حمید یعنی ستوده شده و پسندیده و مستحق حمد بسبب افعال مستحسنة، تقیض ذم و مرادف شکر است، به اعتبار مورد، و مجید یعنی شریف و بزرگوار.

«حمعسق - حا، میم، عین، صین، قاف -» یعنی بردبار، دهنده دانش،

فمعناه : الحليم المثيب العالم السميع القادر القوي ؛ وأما «ق» فهو الجبل المحيط بالأرض وخضرة السماء منه وبه يُمسك الله الأرض أن تميد بأهلها ؛ وأما «ن» فهو نهر في الجنة قال الله عز وجل : « أجد » فجدد فصار مداداً ، ثم قال عز وجل للقلم : « اكتب » فسطر القلم في اللوح المحفوظ ما كلن وما هو كائن إلى يوم القيامة . فالمداد مداد من نور والقلم قلم من نور واللوح لوح من نور . وقال سفيان : قطعت له : يا ابن رسول الله بيني وبين لي أمر اللوح والقلم والمداد فضل بيان ، وعلمني مما علمك الله ، فقال : يا ابن سعيد لولا أنك أهل للجواب ما أجبتك فنون ملك يؤدي إلى القلم وهو ملك ، والقلم يؤدي إلى اللوح وهو ملك ، واللوح يؤدي إلى إسرئيل ، وإسرئيل يؤدي إلى ميكايل ، و ميكايل يؤدي إلى جبرئيل ، وجبرئيل يؤدي إلى الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم . قال : ثم قال لي : قم

دانا ، شنوا ، قدر تمند ، و برومند .

« ق - قاف - » کوهی است که تمامی زمین را فرا گرفته و رنگ تیره آسمان به جهت آن است و به سبب آن خداوند کره زمین را نگهداری کرده است تا ساکنینش را نجاتانند.

و «ن - نون - » رودی (نهری) در بهشت است که خداوند آن را فرمود: بسته شو! پس مرکب گردید و سپس به قلم فرمود: [بنویس] بلافاصله ، قلم در لوح محفوظ آن چه تا کنون بوده و آن چه پس از این بوجود خواهد آمد نگاشت ، مرکب و جوهر او نور بود ، و قلم نیز از نور ، و لوح نیز تگه ای از نور است .

سفيان گفت: عرض کردم: کار لوح و قلم و جوهر را برایم واضح تر تشریح فرمائید، و از علومی که خدا به شما آموخته است به من یاد دهید، فرمود: یا ابن سعید اگر شایسته پاسخ نبودی جوابت را نمی گفتم، پس «نون» فرشته ای است که خود را به قلم می رساند و قلم نیز فرشته ای است که خود را به لوح می رساند، و آن نیز فرشته ای باشد که وحی را به اسرافیل رسانده ، و او به میکائیل می رساند و وی نیز به جبرئیل و جبرئیل هم به پیامبران خدا - صلوات الله عليهم - می رساند.

یاسفیان فلا آمن علیک .

۲ - حدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمْدَانِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سَعْدَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : دَالِمٌ هُوَ حَرْفٌ مِنْ حُرُوفِ اسْمِ اللَّهِ الْأَعْظَمِ ، الْمَقْطُوعِ فِي الْقُرْآنِ ، الَّذِي يُوَلِّفُهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وَالْإِمَامُ فَإِذَا دَعَا بِهِ أُجِيبَ . « ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ » قَالَ : بَيَانٌ لِشَيْعَتِنَا « الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ » قَالَ : مِمَّا عَلَّمْنَاهُمْ يَبْتَوُونَ ، وَمِمَّا عَلَّمْنَاهُمْ مِنَ الْقُرْآنِ يَتْلُونَ .

۳ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الصَّفَّارُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِثَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَحْدُثُ أَنَّ جَبْرًا وَأَبَا يَاسَرَ ابْنَيْ أَخِي أَخْطَبَ وَافَرَأَمَ بْنَ يَهُودَ بَعْدَ فَرْمُودَ: بِرَ خَيْرٍ وَبَرٍّ ، كَمَا بَشَّرْتُمُ أَزْوَاجَهُنَّ نَيْسَتُمُ .

۲- ابو بصیر گوید امام صادق عليه السلام فرمود: (الم) يك حرف از بعض حروف اسم اعظم خدا است که هر جزئی که آن در جانی از قرآن مجید آمده است، و پیغمبر و امام معصوم که به مکان آنها آگاهی دارند هرگاه خواسته باشند خدا را به نام اعظمش بخوانند آن حروف تقطیع شده را با هم تلفیق کرده و دعا می کنند، خدا نیز اجابت می فرماید. «ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ» (این کتاب شکی در آن نیست که به یقین راهنمای پرهیزکاران است) فرمود: یعنی روشنگر است برای پیروان ما «الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ» (آنان که به عالم غیب ایمان داشته و نماز را بپا دارند و از هر چه روزی به آنان کردیم به مستمندان انفاق کنند - بقره: ۳) از آنچه به آنان می آموزیم آگاهی پیدا می کنند و همان مقدار را که از قرآن به آنها آموخته ایم خود می خوانند، و به دیگران یاد می دهند.

۳- محمد بن قیس گوید از امام باقر عليه السلام شنیدم که فرمود: روزی حبیب و ابو-

أهل نجران أتوا رسول الله ﷺ فقالوا له : أليس فيما تذكر فيما أنزل الله عليك «الم» ؟ قال : بلى . قالوا : أتاك بها جبرئيل من عند الله تعالى ؟ قال : نعم . قالوا : لقد بعثت أنبياء قبلك وما نعلم نبياً منهم أخبرنا مدّ قلمك وما أجل أمتك غيرك قال : فأقبل حيي بن أخطب على أصحابه فقال لهم : الألف واحد ، و اللام ثلاثون ، و الميم أربعون . فهذه إحدى وسبعون سنة . فعجب ممن يدخل في دين مدّة ملكه و أجل أمتك إحدى و سبعون سنة ! قال : ثم أقبل على رسول الله ﷺ فقال له : يا محمد هل مع هذا غيره ؟ قال : نعم . قال : هاته ، قال : «المص» قال : هذه أقل و أطول . «الألف» واحد ، و «اللام» ثلاثون ، و «الميم» أربعون ، و «الصاد» عـمـون ، فهذه مائة و إحدى وستون سنة . ثم قال لرسول الله ﷺ : فهل مع هذا غيره ؟ قال : نعم . قال : هاته . قال ﷺ : «الراء» قال : هذه

یاسر فرزندان اخطب با گروهی از جهودان نجران خدمت پیامبر خدا ﷺ آمدند و عرض کردند: آیا در آنچه می گویی خدا بر تو نازل کرده است «الم» نیست ؟ فرمود: هست . گفتند: آنرا جبرئیل از جانب خدا برایت آورده است ؟ فرمود: آری . گفتند: قبل از تو هم پیامبرانی مبعوث گشته اند ولی ما ندیده ایم هیچکدام از مدّت حکومت و زمان انقراض امتشان خبر داده باشند مگر تو ؟

امام باقر علیه السلام فرمود: سپس حیّ بن اخطب روی به همراهانش نمود و چنین گفت: (بحساب ابجد) «الف» یعنی يك ، و «لام» یعنی سی ، «میم» یعنی چهل ، که جمعش می شود : هفتاد و يك و بر اساس این محاسبه ، شگفت انگیز است کسی دینی را بپذیرد که هفتاد و يك سال بیشتر دوام ندارد . و سپس روی به پیامبر خدا نموده و گفت : آیا غیر از «الم» کلمه دیگری هم هست ؟ فرمود: بلی . گفت: آن را بگو ، فرمود: «المص» ، عرض کرد: این تا اندازه ای سنگین تر و طولانی تر است «الف» يك ، «لام» سی ، «میم» چهل و «صاد» نود ، تازه این حساب را هم که بگیریم یکصد و شصت و یکسال می شود ، و باز به پیغمبر گفت: آیا چیز دیگری هم هست ؟ فرمود: بلی . گفت: آنرا نیز بگو ، پیغمبر ﷺ فرمود: «الراء» ، حیّ گفت: این پر محتواتر از و دراز مدّت تر است: «الف» يك ،

أثقل وأطول. «الالف» واحد، و «اللام» ثلاثون، و «الراء» مائتان: ثم قال لرسول الله ﷺ: فهل مع هذا غيره؟ قال: نعم. قال: هات. قال: «المراء» قال: هذه أثقل وأطول. «الالف» واحد، و «اللام» ثلاثون، و «الميم» أربعون، و «الراء» مائتان. ثم قال له: هل مع هذا غيره؟ قال: نعم. قالوا: قد البس علينا أمرك فما ندري ما أعلمت! ثم قاموا عنه، ثم قال أبو ياسر للحبيبي أخيه: ما يدريك. لعل نقداً قد جمع له هذا كله و أكثر منه.

قال: قد ذكر أبو جعفر عليه السلام أن هذه الآيات أنزلات فيهم منه آيات تحكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قال: وهي تجري في وجد آخر على غير تأويل حبيبي وأبي ياسر وأصحابها.

«لام» سی و «راء» دویست است، بعد به رسول خدا ﷺ گفت: غیر از اینها هم کلامی به این مضمون هست؟ فرمود بلی، گفت: آنرا هم بیان کن، فرمود: «المراء» گفت: این سنگین تر و طولانی تر است «الف» يك، «لام» سی، «ميم» چهل و «راء» دویست، بعد پیغمبر گفت: چیز دیگری اضافه بر آنها هست؟ فرمود: بلی. گفتند: ما سر از کار تو در نمی آوریم و نمی فهمیم که تو چه داده شده است! و بعد بپا خواستند، أبو یاسر به برادرش حبیبی گفت: چه دستگیری شد؟ شاید همه اینها با هم جمع می شود و شاید هم بیشتر از اینها باشند.

راوی می گوید: امام باقر علیه السلام پس از بیان این ماجرا یاد آور شد که این آیه «مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ» (قسمتی از آن کتاب آیات روشن و واضح اند که اصل و مرجع مهمترین مقاصد کتاب خواهد بود، و پاره دیگر متشابهات می باشند - آل عمران: ۷۰) و متشابه القافیه است که ممکن است دو معنی و یا بیش از دو معنی داشته باشد، که همه شبیه بیکدیگر و معلوم نباشد مقصود مشکلم کدامیک از آن معانی است. (نشر طوبی ۱: ۲) و فرمود: حروف مقطعه مفهوم دیگری دارند غیر از توجیه و تأویلی که حبیبی و همراهانش کردند. (تأویل: گردانیدن کلام است از معنای ظاهر به معنایی که مخفی تر باشد).

۴ - حدثنا محمد بن القاسم الأسفرابادي المعروف بأبي الحسن الجرجاني المفسر - رضي الله عنه - قال : حدثني أبو يعقوب يوسف بن محمد بن زياد ، و أبو الحسن علي بن محمد بن سيار ، عن أبيهما ، عن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين أنه قال : كذبت قریش و آلهم و بالقرآن و قالوا : سحر مبين نقوله ، فقال الله : « ألم ذلك الكتاب أي يا محمد ، هذا الكتاب الذي أنزلناه عليك هو الحروف المنقطعة التي منها « الف ، لام ، ميم » وهو بفتحكم و حروف هجاءكم فأتوا بمثله إن كنتم صادقين و استمعنوا على ذلك بساتر شهدائكم ، ثم بين أنهم لا يقدرون عليه بقوله : « قل لئن اجتمعت الإنس و الجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا » ثم قال الله : « ألم هو القرآن الذي افتتح

۵- أبو يعقوب و أبو الحسن از پدران خود از امام حسن عسکری علیه السلام روایت کرده اند که فرمود: چون قریش و یهود منکر وحی بودن قرآن گشتند ، و گفتند: جادوشی آشکار است (پناه به خدا) که پیغمبر به دروغ آنرا به خدا نسبت داده است ، پروردگار به آنها فرمود: « ألم ذلك الكتاب » یعنی ای محمد ، این کتابی که ما آنرا بر تو فرستادیم ، از تک تک همان حرفهای الفبای زبان خودتان است که از جمله آنها است: « الف ، لام ، ميم » و آن از حروف بیست و هشتگانه الف با یای شما تشکیل یافته (و چنین معانی محیر العقول را در بر گرفته است) اگر شما راستگوید مانند آنرا بیاورید و از همفکران خود نیز یاری بخواهید بعد کاملاً روشن است که نخواهید توانست:

« قُلْ لَّيْنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا » (بگو ای پیغمبر اگر همه انس و جن متفق شوند تا مانند این قرآن کتابی را بیاورند هرگز نخواهند توانست اگر چه همگی پشتیبان یکدیگر شوند - اسری ۸۸) سپس فرموده است « ألم » آن قرآنی که به (الم) آغاز گردیده « ذلك الكتاب » همان کتابی است که حضرت موسی و

بد «الم» هو «ذلك الكتاب» الذي أخبرت به موسى فمن بعده من الأنبياء فأخبروا بني إسرائيل أن سائر عليك يا محمد كتاباً عزيزاً «لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميد «لا ريب فيه» لا شك فيه لظهوره عندهم كما أخبرهم به أنبياءهم أن «محمداً ينزل عليه كتاب لا يصحوه الباطل» يفسرؤه هو و أمته على سائر أحوالهم «هدى» بيان من الضلالة «للمتقين» الذين يتقون الموبقات و يتقون تسلط الشفقه على أنفسهم حتى إذا علموا ما يجب عليهم علمه عملوا بما يوجب لهم رضا ربهم . قال : و قال الصادق عليه السلام : ثم «الألف» حرف من حروف قول الله : «لن بالألف على قولك الله و لن باللام على قولك الملك العظيم القاهر للخلق أجمعين» و دل بآلیم علی آنه المجید المحمود

پس بکامیک پیامبران بعد از او نزول آنرا خبر داده اند، همگی آنان به بنی اسرائیل گفتند: بزودی بر تو ای محمد کتاب ارجمندی از جانب خدا فرستاده خواهد شد که «لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميد» (و هرگز از پیش رو و پشت سر آن هیچ باطلی در آن راه نیابد زیرا او فرستاده از سوی خدای مقتدر دانای ستوده صفات است - فصلت : ۴۲).

«لا ريب فيه» هیچ تردیدی در آن نیست، زیرا برای آنها روشن بود و پیامبرانشان به آنان هشدار داده بودند که کتابی بر محمد ﷺ نازل خواهد شد، که هجوم هیچ باطلی نخواهد توانست آن را از صفحه روزگار محو کند، او و امتش در هر حالی که باشند آنرا خواهند خواند. «هدى» راهنمایی برای نجات از گمراهی، «للمتقين» برای تقوی پیشگان، آنان از هر آنچه که موجب تباهی و دشمنی با خدا است خود داری می ورزند، و از مسلط گشتن کم خردان بر خود ابا دارند چنانکه اگر دانشی را که آگاهی از آن برایشان لازم است فرا گرفتند، آنرا به کاری می بندند که خوشنودی پروردگار خود را بدست آورند.

و امام صادق علیه السلام فرمود: «الف» یکی از حروف «الله» است که خدا با آن تو را به گفتن الله دلالت کرده است، «لام» نشانگر گفته تو است که خداوند پادشاه بزرگ، و چیره بر همه آفریدگان است، و به «میم» تو را خاطر نشان

فی کلّ أفعاله وجمل هذا القول حجة على اليهود و ذلك أن الله لما بعث موسى بن عمران ثم من بعده من الأنبياء إلى بني إسرائيل لم يكن فيهم أحد إلا أخذوا عليهم العهد و الموائيق ليؤمننّ بمحمد العربي الأُمّي المبعوث بمكة الذي بهاجر إلى المدينة ، بأبي بكتاب من الحروف المقطعة افتتاح بعض سورہ ، يحفظه أمتہ فيقرؤنه قياماً و قعوداً و مئة و على كل الأحوال يسهل الله عزّ وجلّ حفظه عليهم و يقرنون بمحمد ﷺ أخاه و وصيه علي بن أبي طالب عليه السلام لاخذ عنه علومه التي علمها ، و المتكلم عنه لا مانه التي قدرها ، و مدلل كل من غاند عمداً عليه السلام بسيفه البائر و يضح كل من جادله

ساخته بر این که: او در تمامی کردارش بزرگوار و ستوده است ، و این گفته را بر یهود حجت قرار داده بود ، و آن چنین است که چون خداوند خواست موسی بن عمران و پیامبران بعد از او را بسوی بني اسرائيل به پیغمبری مبعوث کند ، بدون استثنا بر گردن ایشان عهد و پیمانهای نهاد که لازمه بعثت شما آن است که ایمان آورید به محمد ﷺ که دارای این مشخصات می باشد: از نژاد عرب بوده و نزد کسی علمی نیاموخته است که هیچ کس را نزد او چیزی نمی آموخت گردد و بعد به مدینه هجرت می نماید، همچنین کتابی بر او نازل می شود که سر آغاز برخی سوره هایش حروف جدا از هم دارد ، و امتش کلام آن را بر صفحه خاطر نقش می کنند و در همه حال چه ایستاده و چه نشسته و چه در حال راه رفتن می خوانند ، خداوند به خاطر سپردن آنرا بر آنان آسان می کند ، و ایشان علی بن ابی طالب عليه السلام را که برادر و جانشین محمد ﷺ است، با وی یار و همتا می دانند. آری ، علی را که سینه اش کانون دانشهایی که وی به او آموخته است ، می باشد. او امانتدار و شمشیر برنده آن حضرت عليه السلام است تا هر کس را که با پیامبر گرامی خداوند درافتد بر خاک مذلت افکند، و با بیان و برهان روشن خود هر شخصی را که با وی کشمکش لفظی نماید ساکت کرده و بر جای خود بنشاند. و برای پیشرفت اسلام بر طبق فرمان ظاهر قرآن، با دشمنان آنقدر پیکار نماید که خواسته و نخواست در

وخاصه بدلیله الظاهر بقائِلُ عِبَادَتِهِ عَلَى تَنْزِيلِ كِتَابِ اللَّهِ حَتَّى يَتَّوَدَّعَهُمْ إِلَى قَبُولِهِ طَائِعِينَ وکارهین ، ثمَّ إِذَا صَارَ عَمَلُهُمْ إِلَى رِضْوَانِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَارْتَدَّ كَثِيرٌ مِمَّنْ كَانَ أُعْطِيَ ظَاهِرَ الْإِيمَانِ وَحُرِّقُوا بِأَوْبِلِهِمْ وَغَيْرِهَا ، وَوَضَعُوهَا عَلَى خِلَافِ وَجْهِهَا قَالَهُمْ بَعْدَ [ذَلِكَ] عَلَى تَأْوِيلِهِ حَتَّى يَكُونَ إِبْلِيسُ الْغَادِي لَهُمْ هُوَ الْخَاسِرُ الذَّلِيلُ الْمَطْرُودُ الْمَقْطُولُ ، قَالَ : فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا وَأَظْهَرَهُ بِمَكَّةَ ثُمَّ سَيَّرَهُ مِنْهَا إِلَى الْمَدِينَةِ وَأَظْهَرَهُ بِهَا ، ثُمَّ أَنْزَلَ إِلَيْهِ الْكِتَابَ وَجَعَلَ اقْتِحَاحَ سُورَتِهِ الْكُبْرَى بِـ «الْمَ» يَعْنِي : «الْمَ ذَلِكَ الْكِتَابُ» وَهُوَ ذَلِكَ الْكِتَابُ الَّذِي أَخْبَرَتْ أَنْبِيَائِي السَّالِفِينَ أَنِّي سَأَنْزِلُهُ عَلَيْكَ يَا قَدْ ، «لَا رَيْبَ فِيهِ» فَقَدْ ظَهَرَ كَمَا أَخْبَرَهُمْ بِهِ أَنْبِيَائُهُمْ أَنَّ مُحَمَّدًا يَنْزِلُ عَلَيْهِ كِتَابٌ مَبَارَكٌ لَا يَمْسُوهُ الْبَاطِلُ ، يَفْرُوهُ هُوَ وَ أُمَّتُهُ عَلَى سَائِرِ

برابر کتاب خدا سر تسلیم فرود آرند، سپس هنگامیکه حضرت محمد ﷺ در فانی را وداع گوید و به سرای جاودانه بهشت خداوند بشتابد، بسیاری از آنان که فقط از ظاهر ایمان بهرور گشته اند روی گردانند و مرتد می گردند، و تأویلهای آن را تحریف و جابجا می کنند، معنایش را هرگون و چهره حقایقش را بر خلاف آنچه هست جلوه گر می سازند، ~~تو کویانست~~ ~~و کلام اوست~~ که بنابر تأویل قرآن علی ابن ابیطالب با آنها به نبرد خواهد خواست، و به حدی با آنها خواهد جنگید که شیطان فریبنده آنان خوار، رانده و به قتل و زنجیر کشیده شود.

امام عسکری فرمود: چون خداوند حضرت محمد ﷺ را به رسالت برانگیخت و دعوت او را در مکه آشکار فرمود و در آنجا به مدینه هجرت داد و در آنجا هم او را کمک کرد و قرآن را بر او نازل ساخت و سوره بزرگ آن را به الم آغاز فرمود: «الْمَ ذَلِكَ الْكِتَابُ» یعنی ای محمد، این همان کتابی است که پیامبران پیشین به امت خود خبر داده بودند که من بزودی آن را بر تو خواهم فرستاد، «لَا رَيْبَ فِيهِ» (موجب بد گمانی در آن نیست) گفتار پیامبرانشان بظهور پیوست که قبلاً به ایشان گفته بودند: یقیناً کتاب فرخنده ای بر محمد نازل می گردد که دست باطل قادر نخواهد بود آنرا از بین ببرد، او و امتش در همه

أحوالهم ، ثم اليهود يحرفونه عن جهته ، ويتأولونه على غير وجهه ، ويتعاطون التوصل إلى علم ما قد طواه الله عنهم من حال آجال هذه الأمة وكم مدّة ملكهم ، فجاؤا إلى رسول الله ﷺ منهم جماعة ، فولى رسول الله ﷺ علياً عليه السلام فخطبهم ، فقال قائلهم : إن كان ما يقول محمد ﷺ حقاً لقد علمناكم فندملك أمته ، هو إحدى وسبعون سنة ؛ «الألف» واحد ، و«اللام» ثلاثون ، و«الميم» أربعون ؛ فقال علي عليه السلام : فما تصنعون به «المص» وقد أنزل عليه ؟ قالوا : هذه إحدى وستون ومائة سنة . قال : فما ذا تصنعون به «الر» وقد أنزلت عليه ؟ فقالوا : هذه أكثر ، هذه مائتان وإحدى وثلاثون سنة . فقال علي عليه السلام : فما تصنعون بما أنزل عليه «المراء» ؟ قالوا : هذه مائتان وإحدى وسبعون سنة

احوال آن را می خوانند و جهود با تحریف و برداشتهای نابجا از آن در صدد بر می آیند که با یکی از علوم غریبه که خداوند اسرارش را از آنها پوشیده داشته و قادر به کشف آن نخواهند شد از زمان انقراض و میزان اقتدار این امت با خبر شوند و همان را بکار گرفته و به مبارزه بپردازند ، که چنین هم شد ، قضیه از این قرار است : چند تن از یهودیان برای ملاقات و گفتگو با پیغمبر ﷺ آمدند ، آنحضرت به علی علیه السلام فرمود به نمایندگی از جانب وی نزد آنها برود ، هنگامیکه علی علیه السلام آمد ، سخنگوی آنها چنین آغاز کرد : آنچه محمد می گوید اگر واقعیت داشته باشد ما بر طبق آن شما را از مدت دوام حکومت و بقای امتش آگاه می سازیم و اعلام می داریم هفتاد و یکسال بیشتر نخواهد کشید که آئینش منقرض خواهد شد : «الف» يك است و «لام» سی و «میم» چهل که جمعش می شود : هفتاد و یکسال . علی علیه السلام در جواب فرمود : پس با «المص» هم که بر او نازل شده چه می کنید ؟ گفتند : این می شود یکصد و شصت و يك سال ، فرمود : با «الر» چه خواهید کرد ؟ گفتند این اندکی بیشتر می شود : دویست و سی و یکسال ، علی علیه السلام فرمود : پس «المراء» که بر او نازل گشته است چطور ؟ گفتند : این دویست و هفتاد و يك سال می گردد . پس علی علیه السلام فرمود : آیا جمع اعداد یکی از اینها از آن اوست

فقال علي عليه السلام : فواحدة من هذه له أو جميعها له ؟ فاختلط كلامهم فبعضهم قال له : واحدة منها وبعضهم قال : بل يجمع له كلها وذلك مئبعمائة و أربع و ثلاثون سنة ، ثم يرجع الملك إلينا يعني إلى اليهود . فقال علي عليه السلام : أكتاب من كتب الله نطق بهذا ، أم آراؤكم دلتكم عليه ؟ قال بعضهم : كتاب الله نطق به ؛ و قال آخرون منهم : بل آراؤنا دلت عليه ؛ فقال علي عليه السلام : فاتوا بالكتاب من عند الله ينطق بما تقولون . فعجزوا عن إيراد ذلك ، وقال للآخرين : فدثونا على صواب هذا الرأي . فقال : صواب رأينا دليله أن هذا حساب الجمل . فقال علي عليه السلام : كيف دل على ما تقولون و ليس في هذه الحروف إلا ما افترحتم بلا بيان ! أرايتم إن قيل لكم : إن هذه الحروف ليست دالة على هذه الهدية تلك أمة شهدوا لكنها دالة على أن كل واحد منكم قد لعن

یا حاصل کلیه جمعهای تمام این حروف؟ وقتی که سخن به اینجا کشید میانشان بیج افتاد یکی از آنها گفت: فقط جمع یکی از این حروف مقطعه، و دیگری گفت: بلکه باید همه را با هم جمع کرد که مقصود اصلی و چهار سال می شود که پس از آن حکومت به یهودیان بر می گردد. علی علیه السلام پرسید: آیا این حرف شما در یکی از کتابهای آسمانی آمده، یا نتیجه افکار خودتان است؟ یکی از آنها گفت این سخن کتاب خدا است، و دیگری گفت: از فکر خود ما است.

فرمود: اگر براینهاست این مدعا یتان از یکی از کتابهایی که از سوی خدا نازل شده است دلیلی دارید بیان کنید؟ آنها دلیلی نیاوردند و به بقیه یهودیان گفتند به ما کمک و راهنمایی کنید تا این نظریه را ثابت کنیم.

یکی از آنها گفت: برهان درستی نظریه ما حساب ابجد است. علی علیه السلام فرمود: حساب ابجد چگونه بر آنچه گفتید دلالت دارد؟ در حالیکه در این حروف جز پرشهای پوچ و بی مدرک شما چیز دیگری نیست! آیا شما خواهید پذیرفت اگر گفته شود که این حروف نشانگر بر این مدت از حکومت محمد صلی الله علیه و آله نیست، بلکه دلالت دارد به اینکه باید به عدد این حساب بر هر يك از شما لعنت فرستاده

بعدم هذا الحساب أو أن عدد ذلك لكل واحد منكم ومننا بعد هذا الحساب دراهم أو دنانير أو أن لعلي على كل واحد منكم دين عدد ماله مثل عدد هذا الحساب قالوا : يا أبا الحسن ليس شيء مما ذكرته منصوحاً عليك في «الم» و«المص» و«الر» و«الر» . فقال علي عليه السلام : ولا شيء مما ذكرته منصوصاً عليك في «الم» و«المص» و«الر» و«الر» فإن بطل قولنا لما قلنا بطل قولك لما قلت . فقال خطيبهم و منطيقهم : لا تفرح يا علي بأن عجزنا عن إقامة حجة فيما نقولهن على دعوانا فأي حجة لك في دعواك ؟ إلا أن تجعل عجزنا حججتك ، فإذا ما لنا حجة فيما نقول ولا لكم حجة فيما نقولون . قال علي عليه السلام لا سواء إن لنا حجة هي المعجزة الباهرة ، ثم نادى بحال اليهود : يا أيها الجمال أشهدني لمحمد ولوصيته . فقبار الجمال : صدقت صدقت ، يا وصي محمد و كذب هؤلاء اليهود شود ؟ و يا مفهوم این حروف این است که به هر يك از ما و شما چند درهم و دینار تعلق گرفته است ؟ و یا اینکه هر يك از شما مبلغی به اندازه این حساب به علی بدهکارید ! آیا شما خواهید پذیرفت ؟

گفتند: ای ابوالحسن هیچک از گفته‌هایت قابل پذیرش نیست چون در هیچکدام از این حروف «الم یا المص یا دیگری» تصریحی بر این ادعاها نشده است . حضرت بیدرنگ فرمود: این حروف بر گفته‌های شما هم صراحتی ندارد بنابراین اگر آنچه را ما گفتیم باطل است گفته شما هم درست نیست .

سخنور خوش بیان یهودیان که در مقابل این منطق مبهوت گشته بود ، روی به امیرالمؤمنین نمود و گفت: ای علی ! اینکه نتوانستیم بر اثبات ادعای خویش دلیلی بیاوریم خورسندت نسازد . اگر ما دلیلی بر انقراض شما نداریم معلوم نیست که شما هم برای دوام خود دلیلی داشته باشید که بتوانی بر آن بیالی ، بنابراین ما و شما ، در بی دلیل بودن یکسان خواهیم بود . علی عليه السلام فرمود: نه ، برابر نیستیم ، بلکه ما برهانی قوی در اختیار داریم و آن معجزة آشکار است و سپس شتر آن یهودیان را مخاطب ساخت و فرمود: ای شتران گواهی خود را به حقایق محمد صلی الله علیه و آله و وصیش ابراز دارید . فوراً شترها صدا زدند: تصدیق داریم ،

فقال علي عليه السلام هؤلاء جنس من اليهود ، يائتاب اليهود التي عليهم : أشهدني لمحمد و
لوميته . فتطقت ثيابهم كلها : صدقت صدقت يا علي تشهد أن محمداً رسول الله حقاً ، وأنت
يا علي وصيه حقاً ، لم يثبت محمداً قديماً في مكرمة إلا وطأت على موضع قدمه بمثل
مكرمته وأتت ما شقيقتان من اشراق أنوار الله ، فميزتما اثنين ، وأتت ما في الفضائل
شريكاً إلا أنه لا نبي بعد محمد عليه السلام . فعند ذلك خرمت اليهود ، و آمن بعض النظارة
منهم برسول الله صلى الله عليه وآله ، فغلب الشفاء على اليهود و سائر النظارة الآخرين ، فذلك ما قال
الله : «لأرب فيه» ، فإنه كما قال محمد صلى الله عليه وآله ووصي محمد عن قول محمد صلى الله عليه وآله عن قول رب
العالمين ثم قال : «هدى» ، يان وشفاء «للمتقين» من شيعة محمد و علي إنهم اتفقوا أنواع

ای جانشین محمد تو راست گفستی، راست گفستی که این گروه یهودی دروغگویند.
علی علیه السلام فرمود: آنها يك جنس از برخی گواهانند، سپس (به لباسهای
تشنه اشاره کرد و) فرمود: ای لباسهای من بر تن یهودیان هستید به درستی
محمد و وصیش شهادت دهید! همگی لباسهای من به سخن آمده و دوبار گفتند: ای
علی تو راست می گویی، گواهی می دهیم که محمد خلیفتا فرستاده خدا است، و تو
ای علی یقیناً قائم مقام اویس شهادت می دهیم که محمد علیه السلام بر هیچ میدان
بزرگوارتری گام ننهاد، مگر آنکه تو هم بر آن جا گام نهادی و همانند او از خود
جوانمردی نشان دادی، و شما دو برادر و دو شماع از پرتو انوار خدائید، در
شمارش دوید ولی در همه فضائل یکی ، جز اینکه پس از حضرت محمد علیه السلام ،
پیامبری نیست. با پدیدار شدن این صحنه یهودیان گنگ شدند و برخی از یهودیان
نظارة گر به پیامبر خدا ایمان آوردند همین باعث گردید که بر سر سختی و
شقاوت آن گروه یهود و بینندگان دیگر افزوده شود. و آیه «لأرب فيه» همین
منظور را دارد چنانکه او گفت: محمد علیه السلام و جانشین وی که پیامبر خدا علیه السلام
فرمان وصی بودن او را از جانب پروردگار به جهانیان اعلام داشت.
سپس فرموده است: «هدی» یعنی قرآن بیانگر و بهبودی بخش دلهای

الكفر فتركوها و اتقوا الذنوب الموبقات - فرفضوها و اتقوا إظهار أسرار الله و أسرار
أزكيا، عباده الأوصياء بعد محمد ﷺ فكتموها و اتقوا ستر العلوم عن أهلها المستحقين لها
و فيهم نشرها .

۵ - حدثنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي السمرقندي - رضي الله عنه - قال :
حدثنا جعفر بن محمد بن مسعود العياشي ، عن أبيه قال : حدثنا أحمد بن أحمد ، قال : حدثنا
سليمان بن الخصيب ، قال : حدثنا الشقة ، قال : حدثنا أبو جمة رحمة بن صدقة ، قال : أني
رجل من بني أمية - و كان زنديقا - جعفر بن محمد بن عيسى فقال : قول الله عز و جل في
كتابه : « المس ، أي شيء أراد بهذا ؟ وأي شيء فيه من الحلال والحرام ؟ وأي شيء فيه
مما ينتفع به الناس ؟ قال : فاعتنا من ذلك جعفر بن محمد بن عيسى ، فقال : أمسك ويحك
«الالف» واحد ، و «اللام» ثلاثون ، و «الميم» أربعون ، و «الصاد» تسعون ، كم معك

بیمار است ، «للمتقين» برای پرهیزگاران از شیعه محمد و علی، آنان که از هر
نوع کفر ورزی خودداری کرده، و از آن دوری گزیدند و از گناهانی که انسان را
به تباهی می کشاند پرهیز و از انجام آن چشم پوشی کردند، اسرار الهی و رازهای
بندگان پاک خدا و اوصیاء بعد از محمد ﷺ را فاش نساختند و آنها را در سینه
خود پنهان کردند، آموزش علوم را از دانش پژوهان دریغ نکردند و در میان آنان
منتشر ساختند. تذکر «این خبر از نظر سند چندان اعتبار ندارد».

۵- أبو جمة گوید: مردی از طایفه بنی امیه - که تظاهر به اسلام میکرد و
در باطن کافر بود خدمت امام صادق (ع) رسید، عرض کرد: خدای عز و جل که
در قرآن فرموده است: «المص» از آن چه منظوری داشته است؟ و چه حکمی از
حلال و حرام و یا مطلبی در آن است که مردم از آن سودمند گردند؟ راوی گفت:
امام صادق (ع) از این سخن بر آشفت و با لحن پرخاشگرانه ای فرمود: بیش از
این حرف نزن وای بر تو ، «الف» آن يك است و «لام» سی و «میم» چهل، و
«صاد» نود، به نظر تو جمعش چند می شود؟ گفت: یکصد و سی و يك.

فقال الرجل: أحد وثلثون و مائة . فقال له جعفر بن محمد عليه السلام: إذا انقضت سنة إحدى و ثلاثين ومائة انقضى ملك أصحابك . قال : فنظرنا فلما انقضت سنة إحدى و ثلاثين ومائة يوم عاشورا دخل المسوذة الكوفة و ذهب ملكهم .

۶ - حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني - رضي الله عنه - قال : حدثنا عبد العزيز بن يحيى الجلودي . قال : أخبرنا محمد بن زكريا ، قال : حدثنا جعفر بن محمد ابن حمارة ، عن أبيه ، قال : حضرت عند جعفر بن محمد الباقر عليه السلام فدخل عليه رجل فسأله عن « كهيمص » فقال عليه السلام : « كاف » كالف لشبعتنا ، « ها » هادي لهم « يا » ولي لهم ، « عين »

حضرت فرمود: (آماده باش که) تا سال صدوسی و یک حکومت اقوام تو هم به پایان خواهد رسید. راوی گوید: ما انتظار می کشیدیم همین که روز عاشورای سنه ۱۳۱ تمام شد سیاه پوشانده بودیم د کوفه شدند و به حکومت آنان خاتمه دادند. (به نوشته مصحح متن عربی ترجمه دو نسخه ای که در دسترس ما است چنین است، ولی مجموع اعداد حروف ۱۶۱ می شود).

شرح: «طبق محاسبه تلك تلك الحروف در سطور جلوتر هم جمعش ۱۶۱ می شود ولی رقم ۱۳۱ «مِنْ حَبِثُ لَا يَشْعُرُ» به زبان آن اموی جاری شده امام هم فرمود: سالی است که زمینه انقراض بنی امیه ریخته خواهد شد و چنانکه مورخین نوشته اند با کشته شدن مروان حکم که بقول مسعودی «و كان مقتله في أول سنة اثنتين و ثلاثين و مائه و كشتن مروان در آغاز سال ۱۳۲ بود (مروج الذهب ۳ : ۲۴۷) بساط حکومت ننگین آنان برچیده شد».

۶- ابن حمارة گوید پدرم گفت: در خدمت امام صادق عليه السلام بودم، که مردی به محضرش آمد و از تفسیر «كهيمص» را پرسید، حضرت فرمود: هر يك از آن حروف علامت اختصاری کلمه ای است و به موضوعی اشاره دارد: «كاف» یعنی خداوند مهمات پیروان ما را کفایت و «ها» یعنی ایشان را راهنمایی می کند، «یا» سرپرست آنان است، «عين» یعنی فرمانبرداران ما را می شناسد، «صاد» به

عالم باهل طاعتنا * صاد * صادق لهم وعدمهم حتى يبلغ بهم المنزلة التي وعدها إياهم في بطن القرآن .

«باب»

«(معنى الاستواء على العرش)»

۱ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل ، قال : حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، قال : حدثني مقاتل بن سليمان ، قال : سألت جعفر ابن محمد عليه السلام عن قول الله عز وجل : «الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى» قال : استوى من كل شيء فليس شيء أقرب إليه من شيء .

و وعده های خود وفا می نماید تا به مقامی که در بطن قرآن به ایشان وعده داده شده دست یابند.

«(باب - ۱۸ - معنی استواء بر عرش)»

۱- مقاتل بن سلیمان گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: منظور از کلام خداوند عز و جل در «الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى» (آنکه جهان هستی را آفریده بسیار بخشنده است و عرش با عظمت تحت امر او است - طه: ۵) چیست؟ فرمود: احاطه اش بر همه چیز یکسان است چیزی به او نزدیک تر از چیز دیگر نیست.

در کتب لغت استوا به چند معنی آمده است:

- ۱- آرمیدن و جای گرفتن بر چیزی.
- ۲- متوجه چیزی شدن و آهنگ آن نمودن.
- ۳- تسلط و چیرگی بر چیزی، چنانکه شاعر گفته است:
قد استوى بشر على العراق من غير سيف و دم مہراق
بشر بر عراق پیروز شد بدون شمشیر و خونی که ریخته شود.

۴- راست گردیدن، گفته می‌شود چیزی را برابر کردم و آن استوار شد.

۵- برابری در نسبت.

و اما معنای اول - بر خداوند محال است - زیرا به براهین عقلی و نقلی ثابت گردیده که ممتنع است خداوند در مکانی جای داشته باشد، پس برخی از مفسرین استوا را در این آیه بر معنای دوم (آهنگ چیزی نمودن) حمل کرده‌اند، یعنی روی آوردن به آفریدگانش، و آهنگ روی آوردن نموده است، و گفته‌اند از ابوالعباس احمد بن یحیی از تفسیر این آیه پرسیدند، پاسخ داد: استوا روی آوردن به چیزی است، و فرأ و زجاج هم مانند همین را گفته‌اند، در آیه «ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ» بفره: ۲۹) (در صورتیکه به «إِلَى» متعذی شود به معنای قصد و توجه است مانند این آیه، اما اگر به «عَلَى» متعذی شد، چنانکه در بازده جای قرآن آمده به معنای سوم آمده است. مترجم) و بیشتر مفسران استوا را بر معنای سوم حمل کرده‌اند یعنی رحمن بر آن چیره شد و در قبضه قدرت گرفت و تدبیر آن نمود.

و این معنی نیز بی‌عیب نیست و بلکه نادرست است زیرا استیلا زمانی استعمال می‌شود که سابقاً در اختیارش نبوده و بعد حاصل شده است. (مصحح)

زمخشری گفته است: عرش به معنای تخت پادشاه است و قرار گرفتن بر آن برابر است با سلطنت، بدین جهت نشستن بر آن را کنایه از پادشاهی دانسته‌اند چنانکه وقتی گویند: فلانی بر تخت نشست یعنی پادشاه شد اگرچه هرگز روی تخت هم ننشسته باشد و علت اینکه از رسیدن به پادشاهی اینگونه با کنایه تعبیر می‌کنند آن است که کنایه مقصود را بهتر می‌رساند تا گفته شود: فلانی پادشاه شد. و همینطور است این جمله: فلانی دست باز است، و فلانی دست بسته است، یعنی اولی بخشنده، و دومی بخیل است و بین این دو (دست باز و بخشنده) هیچ فرقی نیست جز آنچه گفتیم تا بدانجا که در باره کسی که هرگز به دست

خودش بخششی نکرده (و چاکرانش از مال او بخشیده‌اند یا اصلاً دست ندارد ولی جود و بخشش دارد) گفته می‌شود: دست باز است چون نزد عرف این دو جمله «یده مبسوطة» و «جواد» هر دو يك مقصود را می‌رساند. پایان سخن زمخشری.

و احتمال دارد مقصود، معنای چهارم باشد به اینکه کنایه باشد از نفی نقص از خدای بزرگ از همه جهات وجودی، بنا براین از نظر ادبی «علی العرش» حال می‌باشد ولی بعید است.

و اما معنای پنجم از ظاهر احادیث همان فهمیده می‌شود. (چنانکه در همین حدیث فرمود: علم و قدرت خدا نسبت به تمامی اشیاء عالم یکسان است). و نیز عرش گاهی به جسم بزرگی که بر بقیه جسم‌ها محیط باشد، و گاهی به تمامی مخلوقات، و بعضی اوقات بر علم اطلاق می‌شود چنانچه در اخبار زیادی وارد شده است. بنا براین امام علیه السلام که عرش را به مجموع اشیاء تفسیر کرده است معنای متعددی به «علی» را را نظر گرفته که یاد آن به معنای استیلا و استعلا و اشراف می‌آید، پس مفهومش این است که نسبت او به هر چیزی بطور برابر می‌باشد در حالیکه بر آن چیره است.

یا آن را به «علم» تفسیر کرد و در این صورت متعلق به استوا مقدر است یعنی در حالیکه بر عرش علم جای دارد، از همه چیز بطور یکسان آگاه است چنانچه در بعضی روایات به همین تفسیر شده است، یعنی: با اینکه در نهایت مرتبه بزرگی بر عرش قداست و جلالت جای دارد، نسبت او بهر چیز یکسان است. (مجلسی).

و ممکن است معنی و مراد این باشد که خداوند بخلقت عرش پرداخت و امر به پیدایش آن فرمود و این معنی با «ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ» ناساز نیست. (مصحح)

﴿ باب معنی العرش والكرسى ﴾

۱ - حدثنا أحمد بن الحسن القطان ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن محمد الحسینی قال : أخبرنا أبو جعفر أحمد بن عیسی بن اُمی مریم المجلی ، قال : حدثنا محمد بن أحمد بن عبد الله بن زیاد العرزمی ، قال : حدثنا علی بن حاتم المنقری ، عن الفضل بن عمر قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العرش والكرسى ما هما ؟ فقال : العرش في وجهه هو جملة الخلق والكرسى وعاءه ، وفي وجه آخر العرش هو العلم الذي اطلع الله عليه أنبياء ورسله وحججه ، والكرسى هو العلم الذي لم يطلع [الله] عليه أحدًا من أنبيائه ورسوله وحججه عليهم السلام .

۲ - حدثنا أبي - رحمه الله - قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقری ، عن حفص بن غياث رضي الله عنه قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : ﴿ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴾ قال : علمه .

* (باب معنی عرش و کرسی) *

۱- مفضل بن عمر گوید: از حضرت صادق علیه السلام پرسیدم: عرش و کرسی چه هستند؟ فرمود: عرش به يك معنا تمام جهان خلقت و سراسر هستی، و کرسی ظرف آن مجمرعه است (که همه کرات و موجودات در آن قرار دارند) و به بیان دیگر عرش یعنی دانشی که خدا به فرستادگان و حجتهای خود عطا فرموده است و کرسی همان دانشی می باشد که اختصاص به ذات مقدس خودش داشته و هیچکس از پیامبران و حجتهای خود را از آن آگاه نساخته است.

۲- حفص بن غیاث گوید: به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم: معنای قول خداوند بزرگ «وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ» (کرسی پروردگار آسمانها و زمین را فرا گرفته است - بقره : ۲۵۵) چیست؟ فرمود: علم خداوند می باشد که همه موجودات را گرفته است.

«باب معنی الروح والقلم»

۱ - حدَّثَنَا أَحَدُ بَنِي الْحَسَنِ الْقَطَّانِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْحُسَيْنِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحَدُ بَنِي عِيْسَى بْنِ أَبِي مَرْيَمَ الْعَجَلِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ الْعَرَزَمِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَازِمٍ الْمُنْقَرِي ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْوُحِّ وَالْقَلَمِ . فَقَالَ : هُمَا مَلَكَانِ .

«باب»

«(معنی الموازين التي توزن بها أعمال العباد)»

۱ - حَدَّثَنَا أَحَدُ بَنِي الْحَسَنِ الْقَطَّانِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْحُسَيْنِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحَدُ بَنِي عِيْسَى بْنِ أَبِي مَرْيَمَ الْعَجَلِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ الْعَرَزَمِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَازِمٍ الْمُنْقَرِي ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَنُضْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا» قَالَ : هُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالْأَوْصِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ .

* (باب ۲۰ - معنی لوح و قلم) *

۱- ابراهیم کرخی گوید: از امام صادق جعفر بن محمد ع از معنی لوح و قلم پرسیدم، فرمود: آن هر دو، فرشته‌اند.

* (باب ۲۱ - معنی میزانهایی که کردند بندگان به آنها سنجیده می‌گردد) *

۱- هشام بن سالم گوید: از حضرت صادق ع پرسیدم تفسیر قول خداوند عز و جل: «وَنُضْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا» (و ما ترازوهای عدل را در روز قیامت خواهیم نهاد، به هیچ شخصی ستم نخواهد شد - انبیا: ۶۱) چیست؟ فرمود: منظور پیامبران و جانشینان بحق آنان است.

شرح: میزان که در اصل موزان بوده است، و او به جهت کسره ماقبلش به یا مبدل گشته، معیاری را گویند که اندازه اشیاء به آن شناخته می‌گردد و میزان

﴿ باب معنی الصراط ﴾

۱ - حدثنا أحمد بن الحسن القطان ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن محمد الحسيني ، قال : أخبرنا أبو جعفر أحمد بن عيسى بن أبي مریم العجلي ، قال : حدثنا محمد بن أحمد بن عبد الله بن زياد العزمي قال : حدثنا علي بن حاتم المنقري ، عن الفضل بن عمر قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصراط . فقال : هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل ، وهما صراطان : صراط في الدنيا ، وصراط في الآخرة ، وأما الصراط الذي في الدنيا فهو الإمام المقترن بالطلعة ، من عرفه في الدنيا واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جس جهنم في الآخرة ، ومن لم يعرفه في الدنيا زلت قدمه عن الصراط في الآخرة فتردى في نار جهنم .

کردن یعنی مطابق کردن، و نسبت به هر چیزی بگونه و متناسب با همان چیز است، چنانکه گویند: میزان الحرارة، میزان البخار، میزان فرمان اتومبیل، ساعت فلانی میزان می باشد و در قیامت هم مقیاس و میزان سنجش اعمال پیامبران و انمه اند.

(توضیح بقیه صفات را در فرهنگ علوم عقلی صفحه ۴۱۰ به بعد مطالعه کنید)

* (باب ۲۲ - معنی صراط) *

۱- مفضل بن عمر گوید: از امام صادق عليه السلام پرسیدم، صراط چیست؟ فرمود: راهی بسوی شناختن خدای بزرگ است، و صراط دو گونه است: ۱- صراط در این سرای، ۲- صراط در آن سرای، اما صراط دنیا امام می باشد، که فرمانبرداری از او واجب است، هر کس که در دنیا او را شناخت و رهنمودهای او را بکار بست، در آخرت از صراط که پلی است به روی جهنم خواهد گذشت، و هر کس در اینجا امام خود را شناخت، هنگام گذشتن از صراط آخرت گامش خواهد لغزید و در آتش دوزخ خواهد افتاد.

۲ - حَدَّثَنَا أَبِي - رحمه الله - قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ الصَّلْتِ ، [عن عبد الله بن الصلت] عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ذكره ، عن عبيد الله [بن] الحلي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الصراط المستقيم أمير المؤمنين علي عليه السلام .

۳ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ - رحمه الله - قال : حَدَّثَنَا أَبِي ، عن جدي ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل : « اهدنا الصراط المستقيم » قال : هو أمير المؤمنين عليه السلام ومعرفة ، والدليل على أنه أمير المؤمنين عليه السلام قوله عز وجل : « وإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيَّ حَكِيمٌ » و هو أمير المؤمنين عليه السلام في أم الكتاب في قوله عز وجل : « اهدنا الصراط المستقيم »

۲ - عبيد الله حلي گوید: امام صادق عليه السلام فرمود: منظور از صراط مستقيم (در سورة حمد) امير المؤمنين علي عليه السلام است.

۳ - حماد بن عيسى در تائيد آيه « اهدنا الصراط المستقيم » از امام صادق عليه السلام روايت کرده است که مراد از امير المؤمنين و شناختن او است و دليل بر اين قول خداوند است: « وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيَّ حَكِيمٌ » (و همانا قرآن در لوح محفوظ که نزد ماست بلند پایه و اساسش محکم است - زخرف : ۵۰).

و منظور آن امير المؤمنين است که در أم الكتاب (يعني سورة حمد آية ۵) « اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ » مذکور شده است.

(مرحوم مجلسي رضوان الله تعالى عليه در حياء القلوب گفته است: مفسران گفته اند که ضمير «انه» به قرآن بر می گردد، و مراد را از «أم الكتاب» لوح محفوظ گرفته اند، بنا بر این معنایش چنین می شود: قرآن در لوح محفوظ که نزد ما است بلند مرتبه و محکم است یا ظاهر کننده حکمت می باشد، و بنا بر آنچه ما سابقاً تحقیق کردیم که علی عليه السلام کتاب ناطق است می توان با ظاهر آیه منطبق ساخت).

۴ - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْأُسْتَرَابَادِيُّ الْمَقْصَرُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ زِيَادٌ، وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ فِي قَوْلِهِ: «أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ» قَالَ: أَدُمَ لَنَا تَوْفِيقُكَ الَّذِي بِهِ أَطْعَمَكَ فِي حَاضِي أَيْمَانِنَا حَتَّى تَطْعِمَكَ كَذَلِكَ فِي مُسْتَقْبَلِ أَعْمَارِنَا. وَالصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ هُوَ صِرَاطَانِ: صِرَاطٌ فِي الدُّنْيَا، وَ صِرَاطٌ فِي الْآخِرَةِ. وَأَمَّا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ مَا قَصَرَ عَنِ الْغُلُوِّ، وَ ارْتَفَعَ عَنِ التَّقْصِيرِ، وَ اسْتَقَامَ فَلَمْ يَمِيلْ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْبَاطِلِ. وَأَمَّا الطَّرِيقُ الْآخِرُ فَهُوَ طَرِيقُ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الْجَنَّةِ الَّذِي هُوَ مُسْتَقِيمٌ لَا يَمِيلُونَ عَنِ الْجَنَّةِ إِلَى النَّارِ وَلَا إِلَى شَيْءٍ غَيْرِ النَّارِ سِوَى الْجَنَّةِ.

قال: وقال جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، في قوله عز وجل: «أهدنا الصراط المستقيم» قال: يقول أهدنا [إلى] الصراط المستقيم الذي هو للزوم الطريق المؤدي إلى محبتك،

۵- یوسف و محمد از پدران خود از امام حسن عسکری علیه السلام نقل کرده اند که آن حضرت در تفسیر قول خداوند عز و جل «أهدنا الصراط المستقیم» (هدایت کن ما را به راه راست - حمد: ۵) فرمود: توفیقی را که در گذشته و حال به ما داده ای که به سبب آن فرمانبرداری تو را کردیم، پایدار بدار تا بتوانیم همچنان در زندگی آینده مان هم سر بر آستان فرمانت بساییم. و «صراط مستقیم» دو تاست: راهی در دنیا و راهی در عقبی؛ اما صراط دنیا آن است که انسان خدا را از غلو (تجاوز کردن از حدی که در شرع برای وی معین گردیده است) خود را پائین تر ببیند، و از حد کوتاهی کردن و سستی ورزیدن پا فراتر نهد، و چنان در ادامه راه راست پایدار باشد. که به هیچ باطلی مایل نگردد، و صراط دیگر در آخرت و راه مؤمنان به بهشت است، و آن راهی است مستقیم از جهنم به سوی بهشت و غیر آن؛ که جز راه جنت راه دیگری در پیش نگیرند. سپس گفتند: امام ادامه داده فرمود: حضرت صادق علیه السلام در تفسیر «أهدنا الصراط المستقیم» فرمود: خدایا! ما

و اطلب [إلى] دينك والمانع من أن تتبع أهواءنا فنعطب ، أو نأخذ بأرائنا فتهلك . ثم قال عليه السلام : فإن من اتبع هواه وأعجب برأيه كان كرجل سمعت غشاة العامة تعظمه و تسفه فأحببت لقام من حيث لا يعرفني لا نظر مقدار ومحملة ، فرأيت قد أحرق به خلق [الكثير] من غشاة العامة فوقفت منتبذاً عنهم متغشياً بلثام ، أنظر إليه وإليهم ، فمزال يرادوهم ، حتى خالف طريقهم و فارقهم ولم يعرفوا فترقت العوام عنه لحوالهم ، و تبعته أقتني أثره فلم يلبث أن مر بجبار فتغفله ، فأخذ من دكانه رغبين مسارقة ، فتعجببت منه ، ثم قلت في نفسي : لعله معاملة ، ثم مر بعمد بصاحب دكان فمزال به حتى تغفله فأخذ

را به راه راست هدایت فرما، و راهنمایمان کن که راهی را برگزینیم و پیوسته در آن باشیم تا ما را به سر منزل مقصود محبت و دین تو برساند، و ما را از پیروی هوای نفس خود باز دارد، تا بوج و گناه بگردیم، راهی که مانع گردد تا بر طبق خواسته خود عمل کنیم و در گرد آید گشتی و چار گردیم، و سپس فرمود: بی تردید هر کس که پیرو خواهشهای نفسانی خود شده یا شگفت زده افکار و نظریات خویشتن گردیده است، مانند همان شخص است که شنیده بودم: مردم ساده لوح بسیار او را می ستایند و به بزرگی از او یاد می کنند، و من مشتاق گشتم تا از نزدیک او را ببینم، اما بگونه ای که مرا نشناسد تا شخصیت او را ارزیابی کنم. اتفاقاً روزی او را در مکانی دیدم که جمعیت زیادی از عوام گردش جمع گشته اند، چهره ام را پوشاندم، و بطور ناشناس به میان آنها رفتم تا نظاره گر او و مردم پیرامون او باشم. پیوسته به اطوار و نیرنگ مردم را فریب می داد، سپس براه افتاد و مردم به دنبالش رفتند تا به جایی رسید که از مردم جدا شد، مردم برگشته و پی کار خود رفتند، اما او دیگر برنگشت و همچنان می رفت، بدنبالش رفتم، در بین راه به دکان نانوائی رسید در آنجا توقف کرد، به محض آنکه نانوا به کاری مشغول گردید دو عدد نان دزدید و راه افتاد من تعجب کردم، ولی با خود گفتم: شاید با نانوا دادوستدی دارد، آنگاه به شخصی رسید که انار داشت او را هم غافلگیر

من عنده رمانین مسارقة ، فتعجبت منه ، ثم قلت في نفسي : لعله معاملة ، ثم أقول : وما حاجته إذا إلى المسارقة ، ثم لم أزل أتبعه حتى مر بمرض فوضع الرضعين والرمانين بين يديه ومضى ، وبعته حتى استقر في بقعة من الصحراء ، قلت له : يا عبدالله لقد سمعت بك و أحببت لقاءك ، فلفيتك ولكنني رأيت منك ما شغل قلبي ! و إني سألتك عنه ليزول به شغل قلبي ، قال : ماهو ؟ قلت : رأيتك مهدت بجهاز وسرقت منه رضعين ، ثم بصاحب الرمان وسرقت منه رمانين ! قال : فقال لي : قبل كل شيء حدثني من أنت ؟ قلت : رجل من ولد آدم عليه السلام من أمة محمد صلى الله عليه و آله . قال حدثني من أنت ؟ قلت : رجل من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه و آله . قال : أين بلدك ؟ قلت : المدينة . قال : لعلك جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم

کرده و سپس دو عدد انار برداشت، این عملش نیز تعجبم را برانگیخت اما با خود اندیشیدم که شاید با یکدیگر حسابی دارند یا خود گفتم: چه نیازی او را وادار به دزدی کرده است؟ چرا وقتی خود را از چشم فانی و انار فروش دور می دید چنین کاری انجام می داد، همچنان به دنبال ام رفتم، به بیمبری رسید، دو قرص نان و دو انار را جلوی او نهاد و رفت، منهم به دنبالش رفتم تا در نقطه ای از بیابان ایستاد، خود را به او رساندم و گفتم: ای بنده خدا آوازه نیکی تو را شنیده و مایل بودم که از نزدیک بهیشتت حال به دیدارت آمدم، ولی کار عجیبی از تو مشاهده کردم که حکرم را پریشان ساخته است. از تو می پرسم که برایم توضیح دهی تا خیالم آسوده شود، گفت: چه دیدی؟ گفتم: تو را که به نانوا می رسیدی و از او دو نان دزدیدی ! و از انار فروش گذر کردی از او نیز دو انار بسرقت بردی !؟

امام فرمود: در پاسخ من گفت: پیش از هر چیز به من بگو تو کیستی؟ گفتم: یکی از فرزندان آدم عليه السلام از امت محمد (ص). بار دیگر گفت: از چه کسانی؟ گفتم: فردی از دودمان پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله . پرسید: در کجا زندگی می کنی؟ گفتم: مدینه.

گفت: شاید تو جعفر بن محمد فرزند علی بن حسین بن علی بن ابی

قلت: بلی، فقال لی: فما ینفعک شرف أُمّک مع جهلک بما شرفت به وترکک علم جدّک وأیک لئلا تنکر ما یجیب أن یحمد ویمدح علیه فاعله؟ قلت: وما هو؟ قال: القرآن کتاب الله اقلت: وما الذي جهلتُ منه؟ قال: قول الله عزّوجلّ: «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسیئة فلا یجزی إلا مثلاً» و إني لما سرفت الرّغیفین کانت سیئتیّن و لما سرفت الرّماتین کانت سیئتیّن فهذه أربع سیئات فلما تصدّقت بکل [واحد] منهما کن لی [بها] أربعین حسنة فانتقص من اربعین حسنة أربع بأربع سیئات بلی لی ست وثلاثون حسنة. قلت: نکلک أُمّک أنت الجاهل بکتاب الله، أما سمعت الله عزّوجلّ یقول: «إِنَّمَا یَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ» إناک لما سرفت رغیفین

طالب هستی؟ گفتیم: آری.

گفت: ولی این شرافت خالوادگی برایت سودی نخواهد داشت با این ناآگاهیّت به آنچه مایه شرافت تو است، علم جدّ و پدرت را کنار گذاشته‌ای، اگر چنین نبود چگونه عملی را که انجام دهنده‌اش شایسته ستایش و سپاسگزاری است آن را ناپسند شماری؟ گفتیم: آن چیست؟

پاسخ داد: کتاب خدا، قرآن. گفتیم: چه چیز آن را ندانسته‌ام.

گفت: فرموده خداوند را «مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَثَالِهَا وَ مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا یُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا» (هر کس که عمل نیکی انجام دهد پاداشش ده برابر است و هر کسی که به کردار زشتی دست یازد، کیفرش یک برابر است - أنعام ۶: ۱۶۲) چون دو نان دزدیدم دو گناه بود، و برای دزدیدن دو اتار دو گناه، (۲+۲=۴) پس این شد چهار گناه، چون هر یک از آنها را در راه خدا صدقه دادم چهل ثواب خواهم داشت، از چهل حسنة در برابر چهار سیئه چهار تا کم می‌شود و سی و شش حسنة برایم باقی می‌ماند.

گفتم: مادرت به عزایت بنشینند، تو کتاب خدا را نفهمیده‌ای، مگر نشنیده‌ای که خدای عزّوجلّ می‌فرماید: «إِنَّمَا یَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ» (خدا فقط

کالت سیّثین و لما سرقتم رمانّین کانت ایضاً سیّثین و لما دفعتمها إلى غیر صاحبها بغیر أمر صاحبها کانت إنّما أضفت أربع میثات إلى أربع سیّثات ولم تضاف أربعین حسنة إلى أربع میثات ، فجعل بلا حظني فانصرفت وترکته . قال الصادق علیه السلام : یسئل هذا التأویل الصیغ المستکره یضّلون ویضّلون و هذا نحو تأویل معاویه [لعنه الله] لما قتل عمار بن یاسر - رحمه الله - فارتعدت فرائص خلق کثیر ، وقالوا : قال رسول الله صلی الله علیه و آله : عمار تقتله الفیئة الباغیة ، فدخل مررد علی معاویه [لعنه الله] و قال : یا أمیر المؤمنین قد هاج الناس واضطربوا . قال : لما ذا ؟ قال : قُتل عمار . فقال معاویه [لعنه الله] : قتل عمار فماذا ؟ قال : ألیس قد قال رسول الله صلی الله علیه و آله : [عمار] تقتله الفیئة الباغیة ؟ فقال له معاویه [لعنه الله] : دحضت فی قولک ، أنحن قتلناه ؟ إنّما قتلّه علی بن أبی طالب لما ألقاه بین

کار پرهیز گاران را می پذیرد - مائده ۵ : ۳۱) یقیناً چون دو نان دزدیدی به دو گناه دچار گردیدی و جهت سرقت دو نان هم دو گناه دیگر ، و چون مال مردم را بجای اینکه به خودشان باز گردانی بدون رضایت آنان به دیگری دادی ، بی شک چهار گناه بر آن افزودی و چهل حسنه به چهار گناه نیفزودی . و در حالیکه با نگاه تندی به من نگریستی ، برگشتم و رهائش ساختم .

امام فرمود: با اینگونه تفسیرهای زشت و عوام پسندانه گمراه می شوند و دیگران را هم به گمراهی می کشانند و این همانند تأویل ناهنجانی است که معاویه پس از کشتن عمار یاسر - رحمه الله - وقتی متوجه شد که قتل عمار لرزه بر دل بسیاری از مردم انداخته ، و این فرمایش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بر سر زبانها افتاده است که : «عمار را جمعیت تجاوز پیشه می کشند» ، عمرو عاص به ملاقات معاویه رفت و گفت : ای امرکننده مؤمنین مردم به هیچان آمده و پریشان خاطر گشته اند ، پرسید برای چه ؟ گفت : به جهت کشته شدن عمار . معاویه سوال کرد : کشتن عمار را چگونه باید توجیه کرد ؟ عمرو عاص گفت : مگر نه اینست که پیامبر خدا فرمود : «فته باغیه» عمار را می کشند ، معاویه به او گفت : در گفتارت کم لطفی می کنی آیا ما او را کشتیم ، جز این نیست که چون علی بن ابی طالب او را میان تیر و

رماحنا ! فاتصل ذلك بعلي بن أبي طالب عليه السلام ، فقال : إذا رسول الله ﷺ هو الذي قَتَلَ حمزة لما ألقاه بين رماح المشركين !

ثم قال الصادق عليه السلام : طوبى للذين هم كما قال رسول الله ﷺ : يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ، وشفون عنه تعريف الغالين ، وانتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين .

۵ - حدثنا أبي - رحمه الله - قال : حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه عن عبد بن سنان ، عن الفضل بن عمر ، قال : حدثني ثابت الثعالي ، عن سيد العابدین علي بن الحسين عليهما السلام قال : ليس بين الله وبين حجبته حجاب ، فلا يُلَى دون حجبته ستر ، نحن أبواب الله ، ونحن الصراط المستقيم ، ونحن عيبة علمه ، ونحن نراجمة وحیه ، و نحن أركان توحیده ، ونحن موضع سر .

سرنیزه های ما افکند کشته شد؟ چون این خبر به حضرت علی علیه السلام رسید فرمود: اگر چنین است پس (پناه به خدا) باید بگویند پیامبر ﷺ هم قاتل حمزه است که او را میان سرنیزه های مشرکان انداخت.

بعد امام صادق علیه السلام سخن خود را چنین ادامه داد: خوشایه حال آنانی که مصداق فرموده پیامبر خدایند، بار علم را دادگران هر نژادی بدوش می کشند تا تعریف غلو کنندگان و سرقت باطل گرایان و تأویل نادانان را از آن دور سازند.

۵- ثابت ثعالی گوید: سید و سالار عبادت کنندگان، حضرت علی ابن الحسین علیهما السلام فرمود: میان خدا و حجت او که امام هر زمان است حجاب و مانعی وجود ندارد، پس خداوند پیش روی حجت خود پوششی نیفکنده است. مائیم درهای علم خدا، راه مستقیم و کانون علم او، و مائیم بازگوکننده و شرح دهنده وحی خدا و استوانه های اصلی کاخ توحید او، و مائیم جایگاه راز نهانی او.

۶- حدَّثَنَا أَبِي - رحمه الله - قال : حدَّثني سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم عن عبيد الله بن موسى المديني ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله ﷺ : يا علي إذا كان يوم القيامة أقعد أفا و أنت و جبرئيل علي الصراط فلم يجز أحد إلا من كان معه كتاب فيه براءة بولايتك .

۷- حدَّثَنَا الحسن بن محمد بن سعيد الهاشمي ، قال : حدَّثنا فرات بن إبراهيم الكوفي ، قال : حدَّثني محمد بن الحسن بن إبراهيم ، قال : حدَّثنا ألوان بن محمد ، قال : حدَّثنا حنان بن سدير ، عن جعفر بن محمد عليه السلام قال : قول الله عز وجل في الحمد : « صراط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ » يعني محمدًا و ذرِّيَّته صلوات الله عليهم .

۸- حدَّثَنَا الحسن بن محمد بن سعيد الهاشمي ، قال : حدَّثنا فرات بن إبراهيم ، قال : حدَّثني عبيد بن كثير ، قال : حدَّثني محمد بن مروان ، قال حدَّثنا عبيد بن يحيى بن مهران العطار ، قال : حدَّثنا محمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن جدّه قال : قال رسول الله ﷺ في قول الله عز وجل : « صراط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ » غير المغضوب عليهم ولا الضالين ، قال :

۶- سعد بن طريف گوید: حضرت عليه السلام فرمود: پیامبر خدا ﷺ به علی (ع) فرمودند: ای علی هرگاه روز قیامت بپا گردد من و تو و جبرئیل بر صراط می نشینیم و حق عبور از آنجا به هیچکس داده نمی شود، مگر اینکه برگه عبوری داشته باشد که تبرئه و رهایی او بسبب ولایت تو در آن ثبت گردیده باشد.

۷- حنان بن سدير از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: خداوند بزرگ در سورة حمد فرموده است: «صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ» مقصودش محمد و ذریه پاک او صلوات الله عليهم می باشد.

۸- محمد بن حسین از قول پدرش از جدش نقل کرده است که گفت: پیغمبر خدا (ص) درباره قول خداوند «صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ» (راه کسانی که نعمت بر آنان ارزانی فرموده ای، نه راه آنها که مورد خشم تو قرار گرفته اند و نه راه گمراهان - حمد: ۷) فرمود: شیعیان علی عليه السلام کسانی هستند که ولایت حضرت

شیعه علی علیه السلام الذین أنعمت علیهم بولاية علي بن أبي طالب علیه السلام لم يغضب علیهم ولم يضلوا .

۹- حدَّثنا محمد بن القاسم الأسترآبادي المفسر ، قال : حدَّثني يوسف بن محمد بن زياد ؛ وعلي بن محمد بن سيار ، عن أبيهما ، عن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى ابن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب علیه السلام في قول الله عز وجل : « صراط الذین أنعمت علیهم » أي قولوا : اهدنا صراط الذین أنعمت علیهم بالتوفیق لدينک و طاعتک و هم الذین قال الله عز وجل : « ومن یطع الله والرسول فأولئک مع الذین أنعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن أولئک رفیقاً » و حکي هذا بعینه عن أميرالمؤمنین علیه السلام قال : ثم قال : ليس هؤلاء المنعم علیهم بالمال و صحة البدن و إن کان کل هذا نعمة من الله ظاهرة ، ألا ترون أن هؤلاء قد

علی بن ابی طالب هر آنان از راهی شده است (خدا) هر آنان غضب نمی کند، و گمراه نمی شوند.

۹- یوسف بن محمد و علی بن محمد به نقل از پدرانشان از امام عسکری علیه السلام روایت کرده اند که آن حضرت در تفسیر «صراط الذین أنعمت علیهم» چنین فرمود: یعنی گیرند ما را به راه اشخاصی راهنمایی فرما که آنان را به نعمت دین و فرمائیداریت کامیاب کرده ای ، و ایشان همان افرادی هستند که خداوند در حقشان فرموده است: «وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصَّادِقِينَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِينَ وَ حَسَنَ أَوْلِيائِكَ رَفِيقاً» (کسانیکه خدا و پیغمبرش را اطاعت نمایند همراه با اشخاصی هستند که پروردگار نعمت خود را به آنان مرحمت فرموده است، یعنی پیغمبران، درستکاران، شهیدان، و نیکان، آنان چه خوب دوستان و همراهانی هستند. - نساء: ۷۱) .

و نیز به همین معنا بدون کم و زیاد از أميرالمؤمنین علیه السلام روایت شده است، و سپس امام افزود این نعمت ثروت دنیا و یا تندرستی بدن نبوده است،

يَكُونُونَ كُفَّارًا أَوْ فَسَّاقًا؟ فما ندبتم إلي أن تدعوا بأن ترشدوا إلي صراطهم، وإنيما أمرهم بالدعاء بأن ترشدوا إلي صراط الذين أنعم عليهم بالإيمان [بالله] وتصديق رسوله وبالولاية لمحمد وآله الطاهرين، وأصحابه الخيِّرين المنتخبين، وبالتقية الحسنة التي يسلم بها من شرِّ عباد الله، ومن الزيادة في آثام أعداء الله و كفرهم، بأن تداربهم ولا تعزيبهم بأذاك وأذى المؤمنين، وبالمعرفة بحقوق الإخوان من المؤمنين، فإنه ما من عبد ولا أمة والى محمد وآل محمد عليهم السلام وعادى من عاداهم إلا كان قد اتخذ من عذاب الله حصناً منيعاً وجنة حصينة؛ وما من عبد ولا أمة دارى عباد الله فأحسن المداواة فلم يدخل بها في باطل ولم يخرج بها من حق؛ إلا جعل الله عز وجل نفسه تسبيحاً، وزكّى صله، وأعطاه

گرچه تمامی اینها از نعمتهای آشکار خداوند است، مگر نمی بینی گاهی کافران بی دین دارای این نعمتها هستند! ولی شما را تشویق نفرموده است که دعا کنید تا راه آنها را به شما نشان دهد، بلکه فقط دستور داده شده که بخواهید به راه اشخاصی که نعمت ایمان و تصدیق پیامبر خدا و ولایت خاندان پاکیزه پیامبر به آنان عطا گشته هدایت شوید و به تقیه نیک، شما را راهنمایی کند که بدان وسیله از گزند بندگان خدا ایمن شوید تقیه ای که با آن از افزودن گناهان و کفر ورزی دشمنان خدا جلوگیری می شود، به اینگونه با آنها مدارا کنید و آنها را به مرزی نکشانید که تحریک شده و به تو و مؤمنین آزار رسانند، و همچنین مأمور گشته اید تا از خدا بخواهید که شما را به شناختن حقوق برادران مؤمنان راهنمایی فرماید، بنابر این هیچ بنده، مرد یا زنی نیست که محمد صلی الله علیه و آله و آل محمد را دوست بدارد، و با دشمنان آنان دشمنی کند، مگر آنکه خود را جهت جلوگیری از عذاب خداوند در پشت درّی استوار و سپری محکم قرار داده باشد، و نیز هر کس از بندگان، مردان و زنان که با مردمان به بهترین وجه سازش و مدارا کند از این کار به باطل مبتلا نگردد و از مرز حق گام بیرون ننهد تا آنجا که پروردگار هر نفس او را تسبیحی قرار داده و عملش را پاکیزه گرداند، و بینشی به او دهد که بتواند راز

بصيرة على كتمان سرنا واحتمال الفيض لما يسمعه من أعدائنا ثواب المنصسط بدمه في سبيل الله؛ و ما من عبد أخذ نفسه بحقوق إخوانه، فوفاهم حقوقهم جهده، وأعطاهم ممكنه، ورضي عنهم بعفوهم وترك الاستقصاء عليهم، فيما يكون من زلهم وافتراها لهم إلا قال الله له يوم بقاء: يا عبدي قضيت حقوق إخوانك، ولم تستص عليهم فيما لك عليهم، فأننا أجود وأكرم وأدلى بمثل ما فعلته من المسامحة والكرم فانني أقضيك اليوم على حق [ما] وعدتكم به، وأزيدك من فضلي الواسع، ولا أستقصي عليك في تصيرك في بعض حقوقي، قال: فيأخفهم بمحمد وآله، ويجمله في خيار شيعتهم، ثم قال: قال

ما را پوشیده نگه دارد، و خشم خود را فرو برد، و به هر چه از دشمنان می شنود بردباری کند، اگر چنین باشد خداوند پاداش کسی را به او می دهد که در راه خدا در خون خود غوطه ور گشته است.

و هیچ بنده ای نیست که **خواهد** و **موظف** به ادای حقوق برادرانش بداند، و با کوشش خویش حقوق آنان را بطور کامل و با به اندازه ای که برایش مقدور باشد بپردازد و عفو آنان مایه خوشترکی او گردد، و لغزشهای ایشان را جستجو و کنجکاوی نکند؛ و آنها را نادیده بگیرد و درگذرد، مگر اینکه خداوند در روز قیامت به او بگوید: ای بنده من تو حقوق برادرانت را پرداختی، و در حقهایی که به سود تو و زیان آنها بود پی جویی نکردی، پس من که بخشنده ترم و بزرگواریم بیشتر است شایسته است همانگونه که تو کرم و گذشت کردی، با تو مسامحه و بزرگواری نمایم، بنابراین امروز نه تنها آنچه را که به تو نوید داده ام می دهم، بلکه از بخشش و فضل بی پایانم بیشتر از آنچه وعده داده بودم، خواهم داد، و کوتاهیّت را در برخی از حقوق پیگیری نخواهم کرد.

امام **علیه السلام** فرمود: پس او را به محمد **صلی الله علیه و آله** و خاندانش ملحق می سازد، و از برگزیدگان پیروان ایشان قرارش می دهد.

سپس آن حضرت چنین فرمود: روزی پیامبر **صلی الله علیه و آله** به یکی از یاران

رسول الله ﷺ لبعض اصحابه ذات يوم : يا عبد الله احب في الله ؛ وابغض في الله ؛ ووال في الله ؛ وعاد في الله ؛ فانته لا تنال ولاية الله إلا بذلك ، ولا يجد رجل طعم الايمان وإن كثرت صلواته وسياحه حتى يكون كذلك وقد صارت مؤاخاة الناس يومكم هذا أكثرها في الدنيا ، عليها يتوادلون ، وعليها يتباغضون ، وذلك لا يغني عنهم من الله شيئاً ، فقال الرجل : يا رسول الله فكيف لي أن أعلم أنني قد واليت و عادت في الله ؛ ومن ولي الله حتى أواليه ؛ ومن عدوه حتى أحاربه ؛ فأشار له رسول الله ﷺ إلى علي عليه السلام فقال : أرى هذا ؛ قال : بلى . قال : ولي هذا ولي الله فواليه ، وعلوه هذا عدو الله فعداه ، ووال ولي هذا ولو أنه قاتل أهلك [دولتک] ، وعاد عدو هذا ولو أنه أبوك أو ولدك .

خود گفتند: ای بنده خدا دوستی و دشمنی، و جنگ و آشتی‌ات را برای رضای خدا و در راه خدا کن، زیرا ولایت خدا شامل حال نخواهد گردید مگر از این رهگذر، و هیچکس تا به این صورت نگردد جزء ایمان را نخواهد چشید اگر چه نماز و روزه‌اش زیاد باشد.

مردم بیشتر برادریشان در این دورگه به خاطر دنیاست، بر پایه آن یکدیگر را دوست می‌دارند و بر اساس آن بر یکدیگر خشم می‌کنند، و این به هیچ وجه آنها را از خدا بی‌نیاز نمی‌سازد.

آن صحابی عرض کرد: یا رسول الله چگونه می‌توانم بدانم که دوستی و دشمنی و کینه و رزیم در راه خدا است یا نه؟! و ولی خدا کیست تا دوستدار او باشم؟ و دشمن وی کیست تا با او ستیز کنم؟

پیامبر خدا ﷺ به علی علیه السلام اشاره کرد و فرمود: آیا او را می‌بینی؟ گفت: بلی، فرمود: دوستدار و مطیع او محب و فرمانبردار خداوند است، پس علی علیه السلام را دوست بدار و دشمن وی را دشمن دار، و با هر کس که دوست علی علیه السلام بود دوستی کن، حتی اگر چنین شخصی قاتل پدر و یا قاتل فرزندت باشد، و با دشمن او دشمن باشی اگر چه پدر یا پسرش باشد.

«باب»

«(معنی حروف الأذان والإقامة)»

۱- حدَّثنا أحمد بن محمد بن عبد الرحمن المروزي العاظم المقرئ ، قال : حدَّثنا أبو عمرو محمد بن جعفر المقرئ الجرجاني ، قال : حدَّثنا أبو بكر محمد بن الحسن الموصلي ببغداد ، قال : حدَّثنا محمد بن عاصم الطبري ، قال : حدَّثنا أبو زيد عباس بن يزيد بن الحسن الجمال مولى زيد بن علي ، قال : أخبرني [أبي] يزيد بن الحسن ، قال : حدَّثني موسى ابن جعفر بن محمد ، عن أبيه محمد بن علي ، عن أبيه علي بن الحسين ، عن أبيه الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام قال : كنا جلوساً في المسجد إذ سمعنا المؤذن المنارة فقال : «الله أكبر» الله أكبر فبكى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وبكىنا لبكائه ، فلما فرغ المؤذن قال : أتدرون ما يقول المؤذن ؟ قلنا : الله ورسوله ورسوله أعلم ، قال : لو تعلمون ما يقول لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً ! فقلوه دائماً الله أكبر كثيرة منها أن يقول المؤذن : «الله أكبر»

«(باب ۲۳ - معنی کلمات اذان و اقامه)»

۱- یزید بن حسن گوید: حضرت موسی بن جعفر از پدران بزرگوارش از امام حسین علیه السلام حدیثی برایم نقل کرد که امام حسین علیه السلام فرمود: روزی در محضر پدر بزرگوارم میان مسجد نشسته بودیم که مؤذنی بالای بلندی رفت، و شروع به گفتن اذان کرد همینکه دو بار گفت: «الله اکبر» پدرم امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام آنچنان زار زار گریست که بر اثر آن ما هم به گریه افتادیم، و چون اذان به پایان رسانید، فرمود: آیا می دانید مؤذن چه می گوید؟ عرض کردیم: خدا و پیغمبرش و جانشین پیامبر او دانستند، فرمود: اگر معنای آنچه را او می گوید بفهمید قطعاً لیان خود را کمتر به خنده خواهید گشود، و بیشتر گریان خواهید بود؛ گفته مؤذن «الله اکبر» مفهومیهای فراوانی دارد، از جمله آنها این است که: وقتی که گوید: «الله اکبر» ثابت می کند صفات ذاتیه کمالیه حق را که

یقع علی قُدسِه وَاَزَلِیَّتِه وَاَبَدِیَّتِه وِعِلْمِه وِقُوَّتِه وِقُدْرَتِه وِحِلْمِه وِکَرَمِه وِجودِه وِعِطائِه وِکَبْرِیائِه . فَاِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ : « اَللّٰهُ اَکْبَرُ » فَاِنَّهُ یَقُولُ : اَللّٰهُ الَّذِیْ لَهُ الْخَلْقُ وِالْاَمْرُ وِبَعْثِیَّتِه کَانَ الْخَلْقُ ، وَ مِنْهُ کُلُّ شَیْءٍ لِلْخَلْقِ ، وَاِلَیْهِ یَرْجِعُ الْخَلْقُ ، وَهُوَ الْاَوَّلُ قَبْلَ کُلِّ شَیْءٍ لَمْ یَزَلْ ، وَاَلْاٰخِرُ بَعْدَ کُلِّ شَیْءٍ لَا یَزَالُ ، وَاَلْظَّاهِرُ فَوْقَ کُلِّ شَیْءٍ لَا یُدْرَکُ ، وِالْبَاطِنُ دُوْنَ کُلِّ شَیْءٍ لَا یُحَدُّ ، وَهُوَ الْبَاقِیُّ وَکُلُّ شَیْءٍ دُوْنَهُ فَاَنْ .

عین ذات اوست نه زائد بر ذات، اقرار می کنند: به قدم و ازلی بودن پروردگار (۱).
یعنی قبول کرده است که خدا قدیم و ازلی و ابدی و عالم و قوی و قادر و بُردبار و بخشنده و عطا کننده و باجلال و عظمت و بزرگ است .

بنا بر این وقتی که مؤذن گفت: «اللّٰه اکبر» هر آینه گفته است: بسیار بزرگ است خداوندی که آفرینش موجودات به امر تکوینی (که به امر ایجادشو «دفعه واحده» پدیدار گشته اند) مخصوص اوست، و به مشیت و خواست او جهان هستی لباس وجود دربر کرده، و مخلوقات هر چه دارند از ذات مقدس او سرچشمه گرفته است و بازگشت تمامی آفریدگان بسوی اوست، او نخستین هستی است که قبل از هر چیز همواره بوده، و نقطه پایانی است برای مخلوقات که بعد از هر چیزی پیوسته خواهد بود، تجلی روشنی است که بالای هر چیزی هست ولی دریافت نمی شود، و ناپیدایی که نزدیک به هر چیز است ولی محدود نمی شود، و تنها او است که جاودانه می باشد و غیر از او همه چیز رهسپار دیار نیستی است.

(۱) خداوند همیشه بوده، و ابتدائی برای او نیست، و وجودش بذاته مستند به ذات خود اوسته اشاعره قائل به تعدّد قدیمند، از قیّت او یعنی وجودش دائم و مستمر است گذشته و آینده ندارد، و ابدیت او به این معنی است که همیشه خواهد بود نیستی برای او معنی ندارد، وجودش را علتی نیست، مبدء المبادی است، وجود محض است و ماهیتی ندارد و او را بدایتی و نهایتی نیست، چون او را علتی نیست.

و المعنى الثاني : الله أكبر ، أي العليم الخبير عليهم بما كان و يكون قبل أن يكون .

والثالث : الله أكبر ، أي القادر على كل شيء بقدر على ما يشاء ، القوي القدرته ، المقتدر على خلقه ، القوي لذاته ، قدرته قائمة على الأشياء كلها ، إذا غشي أمراً فأتى يقول له كن فيكون .

والرابع : الله أكبر ، على معنى حلمه و كرمه ، يحلم كأنه لا يعلم ، وصفح كأنه لا يرى ، و يستر كأنه لا يعمى ، لا يجتعل بالعنوبة كرمياً و صفحاً و جليلاً .
و الوجه الآخر في معنى « الله أكبر » أي الجواد جزيل العطاء كرم الفعال

و دومین بار که می گوید: «الله اکبر» معنایش این است که خدا به ذات خود دانا و آگاه است به آنچه در گذشته بوده و آنچه در آینده خواهد بود قبل از آنکه پدید آیند .

و سومین بار که می گوید «الله اکبر» یعنی بسیار بزرگ است خداوندی که بر هر کاری تواناست، هر آنچه را قصد کند انجام می دهد، بدلیل آنکه بر خلق خود توانائی دارد، نیرومند بوده و توانش از ذات اوست (اكتسابی نیست)، کل حقیقت او قدرت می باشد و جز او قادری نیست، نیرویش فراگیرنده همه اشیا است، هرگاه خواسته باشد کاری انجام دهد فقط کافی است که بگوید: پدیدار شو، بی درنگ ایجاد می شود.

و چهارمین بار که می گوید: «الله اکبر» حلم و بردباری و بخشندگی او را اعلام می کند، چنان بردباری می کند که گویی باخبر نیست، و چنان گذشت می نماید که گویی گناهی سراغ ندارد، و عیبها را چنان می پوشاند که انگار بنده اش نافرمانی نکرده است، آنقدر بزرگوار و باگذشت و بردبار است که در کیفر دادن بزهکاران شتاب نمی ورزد.

و مفهوم دیگر «الله اکبر» آنست که حقیقتاً بخشنده است بدون آنکه انتظار عوض و فایده ای برای خویش داشته باشد. عطایش بزرگ و فراوان و

والوجه الآخر الله أكبر فيه نفي صفته و كیفیته كآته يقول : الله أجل من أن يدرك الواسفون قدر صفته الذي هو موصوف به ، وإنما يصفه الواسفون على قدرهم لا على قدر عظمتهم و جلاله تعالى الله عن أن يدرك الواسفون صفته علو آ كبراً .

والوجه الآخر الله أكبر كآته يقول : الله أعلى وأجل ، وهو النفي عن عباده ، لا حاجة به إلى أعمال خلقه .

وأما قوله : « أشهد أن لا إله إلا الله » فإعلام بأن الشهادة لا تجوز إلا بمعرفة من القلب كآته يقول : أعلم أنه لا معبود إلا الله عز وجل وأن كل معبود باطل سوى الله

رفتارشی نیکو و بزرگوارانه است .

و مقصود دیگر از «الله اکبر» آنست که زائد بودن صفات خداوند را بر ذات او نفی می کند، یعنی خدا در وصف نگنجد، همچنین نفی می کند دارای کیفیت و چگونگی بودن او را، مانند آنست که بگوید: خداوند برتر از آن است که بیان ناقص تعریف کنندگان بتواند اندازه صفات او را آنگونه که هست بیان کند، زیرا جز این نیست که تعریف کننده به اندازه درك خود او را می ستایند نه به اندازه عظمت و والائی مقام او، اوج عظمت او بسیار فزاینده و برتر از آن است که وصف کنندگان بتوانند به امتیازات و کنه صفات او پی ببرند.

و منظور دیگر از «الله اکبر» مانند آنست که بگوید: «الله» برتر و گرامی تر از تمامی پدیده هاست، و اوست که از بندگانش بی نیاز است، و به عمل آفریدگانش احتیاجی ندارد.

«أشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» (گواهی می دهم که هیچ معبود برحق جز پروردگار نیست).

مؤذن با این گفته اعلام می دارد که گواهی دادن جز با شناخت قلبی خداوند روا نیست. چنان است که می گوید: (شنونده) آگاه باش (یا می دانم) قطعاً هیچ معبود به حق نیست جز «الله عز وجل» و فریاد می زند که جز خدا هر چیز و

عز وجل وأقر بلساني بما في قلبي من العلم بأنه لا إله إلا الله وأشهد أنه لا ملجأ من الله إلا إليه ولا منجى من شر كل ذي شرٍّ وفتنة كل ذي فتنة إلا بالله . وفي المرة الثانية « أشهد أن لا إله إلا الله » معناه : أشهد أن لا هادي إلا الله ولا دليل لي إلى الدين إلا الله و أشهد الله بأنني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد سكان السموات وسكان الأرض وما فيهن من الملائكة والناس أجمعين وما فيهن من الجبال والأشجار والدواب والوحوش و كل رطب ويابس بأنني أشهد أن لا خالق إلا الله ولا رازق ولا معبود ولا شارب ولا نافع ولا قاض ولا باسط ولا مضطرب ولا مانع ولا ناصح ولا كافي ولا شافي ولا مقدم ولا مؤخر إلا الله ، له الخلق

هر کس که پرستش گردد باطل است و با اعتراف به زبانم از عقیده درونیم پرده برمی دارم، و در دل یقین دارم که نیست معبود برحق جز «الله»، و گواهی می دهم پناهگاهی نیست (برای گریز) از خدا مگر به سوی خود او و انسان قادر نیست از گزند هیچ ستمگری و آشوب هیچ فتنه انگیزی رهائی یابد مگر خدا او را یاری دهد.

و بار دوم که فریاد برمی آورد: «أشهد أن لا إله إلا الله» معنایش این است که گواهی می دهم: به هنگام گرفتاری در وادی حیرت هیچ رهائی بخشی نیست مگر یزدان پاک، و کسی را ندارم که مرا آشنا به دین گرداند جز پروردگار، و خود او را گواه می گیرم که بی تردید و از عمق دل اعتراف می کنم که هیچ معبودی سزاوار پرستش نیست و همه ساکنین آسمانها و زمین، از فرشتگان گرفته تا انسان و سایر موجودات، کوهها، درختان، جانوران و هر خشک و تری که وجود دارد همه را گواه می گیرم: من با اعتقاد قلبی شهادت می دهم که بجز خداوند، نه آفریننده دیگری، و نه روزی دهنده و قابل پرستش و نه زیان رساننده و تنگ گیرنده و درهم شکننده دیگر و نه گشاینده و گستراننده و نه باز دارنده و خیر خواه و اندرز دهنده دیگری و نه کفایت کننده و شفا دهنده ای و نه اول و نه آخری هست، جز خداوندی که آفرینش هستی بر اثر صدور فرمان هستی بخش او، و هر نیکی و

والأمر، وبيده الخير كله، تبارك الله رب العالمين.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ» يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنََّّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَنَبِيُّهُ وَصَفِيُّهُ أَرْسَلَهُ إِلَى كُلِّ قَبْلَةٍ النَّاسِ أَجْمَعِينَ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، وَأَشْهَدُ مِنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ أَنَّ مُحَمَّدًا سَيِّدُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ. وَفِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ «أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ» يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّ لِحَاجَةَ أَحَدٍ [إِلَى أَحَدٍ] إِلَّا إِلَى اللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ الْغَنِيِّ عَنْ عِبَادِهِ وَالْخَلَّائِقِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، وَأَنَّهُ أَرْسَلَ مُحَمَّدًا إِلَى النَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا

برکت به دست قدرت اوست، آفریننده و تکامل بخش جهانیان پاک و منزّه از هر عیب و نقصی است.

وَأَمَّا «أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ».

می گویند: خدا را گواه می گیریم که هیچ معبودی بحق نیست جز او، و محمد بنده و فرستاده او، و پیامبر و برگزیده و همراه اوست، که وی را جهت راهنمایی انسان به شاهراه هدایت و دین صحیح (اسلام) برانگیخته است تا آئین خود را بر همه دینها غالب گرداند و همه احکام را منسوخ سازد گرچه کافران را خوش نیاید (از امام باقر علیه السلام) روایت شده است که پس از ظهور حضرت مهدی علیه السلام احدی نخواهد ماند جز آنکه اقرار به نبوت حضرت محمد صلی الله علیه و آله نماید. منهج الصادقین ۴: ۲۵۱ و مجمع البیان ۵: ۲۵) و تمام مردم را گواه می گیریم به اعتراف خود به این که محمد صلی الله علیه و آله از همه گذشتگان و آیندگان برتر است.

و در مرتبه دوم که می گویند: «أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ» اعلام می دارد که نیازی به هیچکس ندارد مگر به خداوند بی همتای چیره و مقتدر که از تمامی بندگان و آفریدگان خود و همگی مردم بی نیاز است، و شهادت می دهد به اینکه پروردگار، محمد صلی الله علیه و آله را با پیام مرده به نیکوکاران و ترساندن بدکاران بسوی مردم فرستاده است، و شهادت می دهد که محمد صلی الله علیه و آله با رخصت الهی به دعوت مردم به سوی خدا پرداخته، او چراغ نورافشانی است که زوایای تاریک زندگی

إلى الله بآذنه وسراجاً منيراً ، فمن أنكره وجحد ولم يؤمن به أدخله الله عز وجل نار جهنم خالداً مخلدًا لا ينفك عنها أبداً .

وَأَمَّا قَوْلُهُ : «حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ» أَيِ حَلَمُوا إِلَى خَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَدَعْوَةِ رَبِّكُمْ ، وَصَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ، وَإِطْعَاءِ تَارِكِ التِّي أَوْقَدْتُمُوهَا ، وَقَالَ رِقَابَكُمْ الَّتِي رَهَنْتُمُوهَا ، لِيَكْفِرَ اللَّهُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ، وَيَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ، وَيَبْدُلَ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ ، فَإِنَّهُ مَالِكٌ كَرِيمٌ وَالْفَضْلُ الْعَظِيمُ ، وَقَدْ أَذِنَ لَنَا مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ بِالْإِخْوَالِ فِي خِدْمَتِهِ ، وَالتَّقَدُّمِ إِلَى يَمِينِ يَدَيْهِ . وَفِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ «حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ» أَيِ قُومُوا إِلَى مُنَاجَاةِ اللَّهِ رَبِّكُمْ ، وَعَرَضَ حَاجَاتِكُمْ عَلَى رَبِّكُمْ ، وَتَوَسَّلُوا إِلَيْهِ بِكَلَامِهِ ، وَتَشَفَّعُوا بِهِ ، وَأَكْرُوا الذِّكْرَ وَالْقَنُوتَ

بشر را روشن کرده است، پس هر کس که او را انکار نماید و از تصدیق او سر باز زده و به او ایمان نیاورد، خداوند او را برای همیشه وارد جهنم گرداند بطوری که هرگز از شعله های آتش آن دور امن نخواهد بود.

وَأَمَّا «حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ»

هنگامی که مؤذن گوید: «حَيَّ» (یعنی که بشتابید و سرعت روی بسوی نماز آورید). معنایش آن است که: ای مردم بسوی بهترین عمل خود، و دعوت پروردگارتان بشتابید، و برای طلب آمرزش از پروردگارتان پیشی گیرید و شعله آتش جانسوزی را که خود برافروخته اید فرو نشانید، و گردنهایتان را که در بند گناهان خویش افکنده اید برهانید، تا خدا بدی هایتان را بپوشاند و گناهانتان را بیامرزد، و کبیره هایتان را به پاداش تبدیل کند، زیرا که او حاکمی بخشنده و دارای بخششی بس بزرگ است. ای مسلمانان اجازه حضور و پیشی گرفتن در آستانش برای ما صادر گشته است.

از یاد خدا نرفته ای نیم نفس برخیز تو هم بِكَ نَفْسِش یادی کن
و در بار دوم که گوید: «حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ» یعنی برخیزید و آفریدگارتان را مناجات کرده و دست نیاز بسوی دراز کنید، بوسیله کلام خدا دست به دامن

والرُّكُوعَ والسُّجُودَ والخُضُوعَ والخُشُوعَ ، و اِرْقُمُوا إِلَيْهِ حَوَائِجَكُمْ ، فَقَدْ أُذِنَ لَنَا فِي ذَلِكَ .

وَأَمَّا قَوْلُهُ : « حَيٌّ عَلَى الْفَلَاحِ » فَإِنَّهُ يَقُولُ : أَقْبِلُوا إِلَى بَقَاءِ لِقَاءِ مَعَهُ ، وَ نَجَاةِ لَاهِلَاكِ مَعَهَا ، وَتَعَالُوا إِلَى حَيَاةِ لَمَوْتِ مَعَهَا ، وَإِلَى تَعْيِمِ لَانْفَادِهِ ، وَإِلَى مِلْكِ لَأَزْوَالِ عَنْهُ ، وَإِلَى سُرُورِ لَحُزْنِ مَعَهُ ، وَإِلَى أُنْسِ لَأَوْحَشَةِ مَعَهُ ، وَإِلَى نُورِ لَأَظْلَمَةِ مَعَهُ ، وَإِلَى سَعَةِ لَأَضِيقِ مَعَهَا ، وَإِلَى بَهْجَةِ لَأَقْطَاعِ لَهَا ، وَإِلَى غِنَى لَأَفَاقَةِ مَعَهُ ، وَإِلَى صِحَّةِ لَأَسَقَمِ مَعَهَا ، [وَ إِلَى عِزِّ لَأَذَلِّ مَعَهُ] وَ إِلَى قُوَّةِ لَأَضْعَفِ مَعَهَا ، وَ إِلَى كِرَامَةِ يَالِهَا مِنْ كِرَامَةِ ، وَاصْبِلُوا إِلَى سُرُورِ

و ی شوید، و او را شفیع خود سازید، ذکر خدا، قنوت، رکوع، سجود و فروتنی بسیار انجام دهید، از روی زاری سر بر آستان اطاعتش فرود آورده، و دست نیاز بسوی بلند کنید، زیرا خود او اجازه این کار رایه ما داده است.

وَأَمَّا « حَيٌّ عَلَى الْفَلَاحِ »

مؤذن با این جمله می گوید: روی به جاودانگی زوال ناپذیر آرید (از غفلت و بی خبری در آید)، روی آورید به رهاشدنی که تباهی در آن نیست یا زندگانگی که مرگی با آن نیست و نعمتهایی که تمام شدنی نیست، حکومتی با ثبات و شادمانی که اندوهی در پی ندارد، و به یار و مانوس و همدمی که تا با وی هستی به ترسی مبتلا نگردي، و به فروغی که از فرط روشنائی اش از تاریکی اثری نماند، بسوی گشایشی که با وجودش به هیچ تنگنایی دچار نشوی، و به خوشبختی همیشگی و به بی نیازی که با بودن آن تنگی و پریشانی نبینی، و به تندرستی که با آن گرفتار بیماری نگردي، و به عزتی که با آن خواری و ذلت نخواهد بود، به نیروئی که به سستی نگراید، و به سوی قضیلتی که هیچ کرامتی با آن همانند نیست، و کسی اندازه آنرا نمیداند. بشتابید بسوی شادمانی دنیا و آخرت، و بشتابید به سوی رهائی دنیا و آخرت.

تا ببینی که جهان زیر پر است
شو تو فانی که خدا در نظر است

مرغ وحدانی او شو مدام
بُگسل از هر چه بجز او باشد

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالْأُولَى . وَفِي الْمَرْثَةِ الثَّانِيَةِ مَحْيًى عَلَى الْفَلَاحِ ، فَإِنَّهُ يَقُولُ ،
سَابِقُوا إِلَى مَا دَعَوْتُكُمْ إِلَيْهِ ، وَإِلَى جِزْرِ الْكَرَامَةِ ، وَعَظِيمِ الْمُنَّةِ ، وَسَيِّئِ النَّعْمَةِ ، وَ
الْفُوزِ الْعَظِيمِ ، وَ نَعِيمِ الْأَبَدِ فِي جِوَارِ عَمَدٍ عَلَى فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ .

وَأَمَّا قَوْلُهُ «اللَّهُ أَكْبَرُ» فَإِنَّهُ يَقُولُ : اللَّهُ أَعْلَى وَ أَجَلُّ مَنْ أَنْ يَعْلَمَ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِهِ
مَاعِنْدَهُ مِنَ الْكَرَامَةِ لِعِبَادِ أَجَابِهِ وَأَطَاعِهِ وَأَطَاعِ أَمْرِهِ وَعِبْدِهِ وَعَرَفَ وَعَيْدِهِ وَاشْتَدَلَ بِهِ وَبَذَكَرِهِ
وَأُحْبَبَهُ وَآمَنَ بِهِ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ وَوَدَّقَ بِهِ وَخَافَهُ وَرَجَأَ وَاشْتَقَّ إِلَيْهِ وَوَأَقَفَهُ فِي حُكْمِهِ وَفَضْلِهِ
وَرَضِيَ بِهِ . وَفِي الْمَرْثَةِ الثَّانِيَةِ «اللَّهُ أَكْبَرُ» فَإِنَّهُ يَقُولُ : اللَّهُ أَكْبَرُ وَأَعْلَى وَ أَجَلُّ مَنْ أَنْ يَعْلَمَ أَحَدٌ
مَبْلَغَ كَرَامَتِهِ لِأَوْلِيَائِهِ وَغُفْوَتِهِ لِأَعْدَائِهِ وَ مَبْلَغَ ضَوْءِهِ وَ نُفْرَانِهِ وَ نِعْمَتِهِ لِمَنْ أَجَابَهُ وَ أَجَابَ

و بار دوم که گوید: «خِ عَلَى الْفَلَاحِ» چنین گوید: از یکدیگر پیشی
گیرید و بشتابید به سوی مأموریتی که به آن فرا خوانده شده‌اید، بسوی نوازش
بسیار و بخشش فراوان، و بسوی عطا و بزرگواری مهربان، بخشنده تمام نعمتها که
نعمتهايش عالي است، و شتاب کنید به طرف رستگاری بزرگ، و نعمتهاي
جاودانه در جوار رسول خدا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (در جایگاه حق در پیشگاه زمامدار با اقتداری
که بر همه چیز تواناست - القمر ۵۵ : ۵۵) و (اما اینکه بار دیگر) می گوید: «اللَّهُ
اکبر» اعلام می کند که خداوند بسیار بلند مرتبه و گرامی تر از آن است که کسی
از آفریدگانش بتواند به پاداشی که او برای بنده مطیعش در خزانه کرم خود
انداخته است پی ببرد. همان بنده مطیعی که او را پرستش کرده و وعیدش را
شناخته و به او و یادش دل بسته باشد و دوستش داشته و به او ایمان آورده و اعتماد
کند، از او بترسد و مشتاق لقای او گشته و هر چه را از سوی او رسد پذیرفته و به
آن خشنود باشد.

و بار دوم که بگوید «اللَّهُ اکبر» یعنی خدا بزرگتر و برتر و گرانمایه تر از
آن است که کسی اندازه کرامت و بخشش او را به دوستانش، و کيفر او را بر
دشمنانش، و میزان گذشت و آمرزش و نعمتش را برای کسی که دعویش را
پذیرفته و پیامرش را قبول کرده است بداند و بشناسد، و همچنین اندازه عذاب و

رسوله، و مَبْلَغُ عَذَابِهِ وَنَكَالِهِ وَ هَوَانِهِ لِمَنْ أَنْكَرَهُ وَجَعَدَهُ .
 و أمّا قوله دَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ معناه: که الحجة البالغة عليهم بالرسول و الرسالة و
 البيان والدعوة، وهو أجلُّ من أن يكون لأحد منهم عليه حجة، فمن أجابه فله النور
 والكرامة، [ومن أنكره] فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، وهو أسرح العاسين .
 ومعنى «فَقُلْتُ الصَّلَاةَ» في الإقْلَمَةِ أي حان وقت الزَّيْلَةِ والمناجات وقضاء الحوائج
 ودرك الخلق والوصول إلى الله عز وجل وإلى كرامته وعونه ورضوانه وفضرائه .

شکنجه او بر اشخاص ناسپاس و ناشکر که آگاهانه از پذیرفتن ربوبیت او روی
 گردانده‌اند را بدانند و بشناسند.
 و أمّا «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»

مؤذن با این جمله اعلام می‌دارد که بخوانند برای کفر آنانکه غیر از او را
 پرستش کردند به سبب ارسال رسل و آشکار کردن راه رستگاری و دعوت به حق
 بوسیله پیامبرانش دلائل قوی و صحیح دارد، و او برتر از آنست که فردی علیه او
 دغبت آویزی داشته باشد، پس هر کس که دعوت او را پذیرفت روشنی و بخشش
 ارزانش خواهد شد. (و البته هر کس که نخواهد دعوت او را بپذیرد) خداوند از
 همه جهانیان بی نیاز و سریعترین حسابگران است.

و معنای «قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ»

و مراد از این جمله که در اقامه گفته می‌شود (اصطلاحاً اعلام بها داشتن
 نماز است) آن است که: ای مردم هنگام دیدار با خداوند و راه یافتن به درگاه
 الهی و کرامات او و زمان مناجات و پذیرفته شدن خواهش‌ها و برآورده گشتن
 حاجات فرا رسیده است.

که ای بلند نظر شاهباز مدره نشین نشیمن تو نه این کنج محنت آباد است
 بها خیزید و جهت بدست آوردن عفو و خوشنودی و آمرزش خدا اقدام
 کنید.

قال مصنف هذا الكتاب - رضي الله عنه - : إنما ترك الراوي لهذا الحديث ذكر
«حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ» لِلتَّقْيَةِ . وقد روي في خبر آخر أن الصادق عليه السلام سئل عن معنى
«حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ» فقال : خير العمل الولاية . وفي خبر آخر خير العمل بر فاطمة و
ولدها عليهم السلام .

۲ - حدثني أبو الحسن بن ممر و ابن علي بن عبدالله البصري ، قال : حدثنا أبو محمد
خلف بن محمد البلخي بها ، عن أبيه محمد بن أحمد ، قال : حدثنا عباس بن الضعك ، عن مكّي
ابن إبراهيم ، عن ابن جريح ، عن عطاء قال : كنا عند ابن عباس بالطائف أنا وأبو العلاء
وسعيد بن جبیر وعكرمة ، فجاء المؤذن فقال : الله أكبر ، الله أكبر ، واسم المؤذن قثم
ابن عبد الرحمن الثقفي . فقال ابن عباس : أئبدون ما قال المؤذن ؟ فسأله أبو العلاء
فقال : أخبرنا بتفسيره . قال ابن عباس : إذا قال المؤذن «الله أكبر ، الله أكبر» يقول : يا

شرح : (شيخ صدوق عليه الرحمة) گرم آورنده این کتاب می گوید: علت
اینکه راوی این حدیث یکی از بندهای اذان و اقامه «حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ» را نگفته
یقیناً جهت تقیه (پرهیز از مخالفین) بوده است.
و در خبر دیگر آمده است که شخصی از حضرت صادق عليه السلام معنای
«حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ» را پرسید، فرمود: بهترین عمل، ولایت ائمه علیهم السلام
است.

و در خبر دیگر وارد شده است که شایسته ترین کارها نیکی کردن به
حضرت فاطمه سلام الله علیها و دودمان پاک او است - بر همه آنان درود باد -
۲- عطاء گوید: من و أبو العلاء و سعید بن جبیر و عكرمة در طائف نزد
ابن عباس بودیم، مؤذنی بنام قثم ثقفی آمد و شروع به گفتن اذان کرد، به محض
آنکه گفت: «الله أكبر ، الله أكبر» ابن عباس به ما گفت: آیا فهمیدید مؤذن چه
گفت ؟ ۱۹ ابو العلاء به او گفت: شما برایمان توضیح دهید! ابن عباس جواب داد که
مؤذن گفت: «الله أكبر» یعنی: ای کسانی که در زمین سرگرم جمع آوری مال دنیا

مشائیل الأرض قد وجبت الصلاة فتفرغوا لها ؛ وإذا قال : «أشهد أن لا إله إلا الله» يقول : يقوم يوم القيامة ويشهد لي ما في السموات وما في الأرض على أنني أخبركم في اليوم خمس مرات ؛ وإذا قال : «أشهد أن محمداً رسول الله» يقول : تقوم القيامة و محمد يشهد لي عليكم أنني قد أخبركم بذلك في اليوم خمس مرات ، وحجتي عند الله قائمة . وإذا قال : «حي على الصلاة» يقول : ديناً قيمياً فأقيموه . وإذا قال : «حي على الفلاح» يقول : هلموا إلى طاعة الله وخذوا سهمكم من رحمة الله ، يعني الجماعة . [وإذا قال العبد : «الله أكبر، الله أكبر» يقول حرمت الأعمال . وإذا قال : «لا إله إلا الله» يقول : أمانة سبع سماوات و سبع أرضين و الجبال والبحار وضعت على أعناقكم إن شئتم فأقبلوا وإن شئتم فأدبروا .

گشته اید نماز واجب شده خود را برای انجام آن آماده سازید.

و با گفتن «أشهد أن لا إله إلا الله» گوید: روز قیامت بپا خواهد شد، و هر آنچه در آسمان و زمین است گواهی خواهند داد که در هر شبانه روز پنج بار به شما گوشزد کرده ام: هنگام نماز قرار می‌دهد است.
و با گفتن «أشهد أن محمداً رسول الله» اعلام میدارد هنگامی که قیامت بپا گردد حضرت محمد ﷺ گواهی میدهد که من در هر شبانه روز پنج نوبت شمارا به آن آگاهی دادم و دلیل من نزد خدا موجه است.

و با «حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ» می گوید: وظیفه بسیار مهمی بر عهده دارید، بر پایش دارید.

و «حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ» اعلام می کند: پیش به سوی اطاعت از خدا، و دریافت سهم خویش از رحمت او یعنی نماز جماعت. و زمانی که بنده خدا می گوید: «الله أكبر» هشدار می دهد که کارها را متوقف کنید.

و وقتی بگوید: «لا إله إلا الله» یعنی امانت هفت آسمان و هفت زمین و کوهها و دریاها بر گردن شما نهاده شد، حال مخیرید، چنانچه مایلید به آن روی آورید و اگر نخواستید به آن پشت کنید (و منتظر کیفرش باشید).

۳ - حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ ، وَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنُ الْقَزْوِينِيُّ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ مَقْبَرَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي خَلْفٍ الْأَشْعَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَزْرَقُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْوَانَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ : أُنْذِرُ مَا تَفْسِيرُ «حَيٍّ» عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ ، قُلْتُ : لَا . قَالَ : دَعَاكَ إِلَى الْبِرِّ ، أُنْذِرُ بِرَّ مَنْ ؟ قُلْتُ : لَا . قَالَ : دَعَاكَ إِلَى بِرِّ فَاطِمَةَ وَ وَلَدَهَا (ع) .

۴ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ ، وَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنُ الْقَزْوِينِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَزْرَقُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْقِرَاتِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ بَعْلَى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَزْرَوِيِّ ، عَنْ الْأَصْبَغِ بْنِ بَنَانَةَ ، عَنْ عَبْدِ بْنِ الْحَنْفِيَّةِ أَنَّهُ ذَكَرَ عِنْدَهُ الْأَذَانَ فَقَالَ : لَمَّا أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ (ص) إِلَى السَّمَاءِ تَنَازَلَ إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ نَزَلَ عَلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ لَمْ يَنْزَلْ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ قَطُّ فَقَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ . فَقَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ : أَنَا كَذَلِكَ . فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ اللَّهُ غَرَّ وَجْهِي ، أَلَا كَذَلِكَ ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا . فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا

۲- محمد بن مروان گوید: امام باقر (ع) فرمود: آیا می‌دانی تفسیر «حی» علی خیر العمل چیست؟ عرض کردم خیر. فرمود: تو را دعوت می‌کند به نیکی، آیا میدانی نیکی کردن به چه کسی؟ گفتم: نه. فرمود: تو را می‌خواند به نیکی کردن به حضرت فاطمه و فرزندانِ علیهم السلام.

۳ اصْبَغُ بْنُ بَنَانَةَ گوید: در محضر محمد بن حنفیه بودیم که از اذان سخن به میان آمد، فرمود: در معراج چون پیغمبر اکرم (ص) به آسمانها برده شد، به آسمان ششم که نزدیک شد فرشته‌ای فرود آمد که تا آن زمان هرگز فرود نیامده بود سپس گفت: «اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ» حق تعالی فرمود: راست گفت، آری، من از آن بزرگترم که عقل مردم بتواند مرا درک کند و از همه چیز به جلالت معنوی بزرگترم، و سپس گفت: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» خداوند فرمود: راست می‌گویند، من یگانه‌ام جز من معبود برحق نیست، فرشته گفت: «أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ»

رسول الله . قال الله جل جلاله : عبدي و أميني علي خلقي ، اصطفيته علي عبادي برسالاني
ثم قال : حي علي الصلاة . قال الله جل جلاله : فرضتها علي عبادي ، وجعلتها لي ديناً ،
ثم قال : حي علي الفلاح . قال الله جل جلاله : أفلح من مشى إليها ، وواظب عليها ابتغاء
وجهي . ثم قال : حي علي خير العمل . قال الله جل جلاله : هي أفضل الأعمال و أزكاها
عندي ثم قال : قد قامت الصلاة . فتقدم النبي ﷺ فأمّ أهل السماء ، فمن يومئذ تم
شرف النبي ﷺ .

﴿باب﴾

﴿معانی حروف المعجم﴾

۱ - حدثنا محمد بن بكران النقاش - رحمه الله - بالكوفة ، قال : حدثنا أحمد بن محمد
الهمداني ، قال : حدثنا علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ، عن أبي الحسن علي
ابن موسى الرضا عليه السلام [قال] : إن أول ما خلق الله عز وجل لي عرف به خلقه الكتابية

پروردگار فرمود: (آری) محمد بنده و امین من است بر آفریدگانم، او را
برگزیدم و جهت ابلاغ پیام به بندگانم او را پیامبر خود قرار دادم.
فرشته گفت: «حی علی الصلاة»، خدا فرمود: نماز را بر بندگانم واجب
ساختم و با آن برای ایشان دین و تعهدی قرار دادم. بعد گفت: «حی علی الفلاح»
پروردگار فرمود: نماز موجب شایسته گشتن است، یعنی رستگار شد هر کس که
به سوی آن گام برداشت و برای بدست آوردن خوشنودی خدا از آن غفلت
نورزید. سپس گفت «حی علی خیر العمل»، خداوند جل جلاله فرمود: نماز نزد
من ارجمندترین و پاکیزه ترین کارهاست و وقتی گفت «قد قامت الصلاة»
پیغمبر ﷺ ایستاد و ساکنان آسمان به او اقتدا کردند و از این زمان
شرافت پیغمبر (ص) به نهایت رسید.

* (باب ۲۲ - معنی حروف الفبا) *

۱- ابن فضال به نقل از پدرش گوید: حضرت رضا علیه السلام فرمود: نخستین

حروف المعجم ، وإن الرجل إذا ضرب على رأسه بمصاً فزعم أنه لا يفصح بعض الكلام
فالحكم فيه أن يمرض عليه حروف المعجم ثم يعطي الدية بقدر مالم يفصح منها .
ولقد حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن أمير المؤمنين عليه السلام في «ألف ، ب ، ت ، ث»
أنه «قال : «الألف» آلاء الله و«الباء» بهجة الله ، و«الثاء» تمام الأمر بقائم آل محمد عليهم السلام
و«الثاء» ثواب المؤمنين على أعمالهم الصالحة . «ج ، ح ، خ» «فالجيم» جمال الله و
جلال الله . و«الحاء» حلم الله عن المذنبين . «و الخاء» خمول أهل المعاصي عند الله عز و
جل . «د ، ذ» «فالدال» دين الله ، و«الذال» من ذي الجلال . «ر ، ز» «فالراء» من
الرؤوف الرحيم . و«الزاي» زلازل يوم القيامة «س ، ش» و«السين» سناء الله و

چیزی که پروردگار جهت آموزش نوشتن به آفریدگان خود پدید آورد حروف
الفبا بود. هرگاه شخصی با چوب دستی بر سر کسی بکوبد بگونه‌ای که در اثر
ضربه قادر به تکلم بعضی از حروف الفبا نباشد، حکم این است که به مضروب
گفته شود: حروف الفبا را يك به يك تلفظ کن و سپس به تعداد حروفی که قادر به
ادای آن نباشد، می‌بایست خسارت به او دیه بپردازد.

پدر بزرگوارم از جدش از امیرالمؤمنین علیه السلام برایم نقل کرد که هر يك
از «الف ، ب ، ت ، ث» (علامت اختصاری کلمه‌ای است) «الف» آلاء،
نعمت‌های الهی می‌باشد ، «باء» بهجت، نیکوتری و خوبی خدا است. «ثا» به تمام و
کمال رسیدن دین خدا بوسیله قائم آل محمد صلی الله علیه و آله بوده و «ثا» ثواب و پاداش
مؤمنین بر رفتارهای شایسته ایشان است.

«ج ، ح ، خ» جیم جمال، جلال و بزرگی خدا است. «خا» حلم و صبر
خداوند بر نافرمانی بندگان. «خا» خمول، سرافکندگی تبهکاران در پیشگاه
خدای بزرگ. «دال» دین و آئین الهی. «ذال» ذوالجلال. «را» رأفت و مهربانی او
و «زای» زلزله‌ها و تکانهای سخت قیامت است.

«سین» سناء، بلند مرتبگی و نور و فروغ خداوند است.

«الشَّيْنُ» شاء الله ما شاء وأراد ما أراد وما عشاؤون إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. «س، من» فالصاد
 من صادق الوعد في حمل الناس على الصراط، وحبس الظالمين عند المرصاد. و«الضاد»
 ضلّ من خالف عدماً وآل محمد ﷺ. «ط، ظ» فالطاء طوبى للمؤمنين وحسن مآب
 و«الظاء» ظنّ المؤمن بالله خيراً وظنّ الكافرين به سوءاً. «ع، غ» فالعين من العالم
 و«الغين» من الغنى. «ف، ق» فالفاء فرج من أبواب الفرج وفوج من أفواج الشكر
 و«القاف» قرآن على الله جمعه وقرآنه. «ك، ل» فالكاف من الكافي و«اللام» لغو
 الكافرين في افتراءهم على الله الكذب. «م، ن» فالميم ملك الله يوم لا مالك فيه ويحول

«شین» - شاء الله - یعنی آنچه خدا بخواهد همان شود، (نه آنچه دل ما
 بخواهد) و شما جز آنچه خواست خدا است نمی توانید انجام دهید.

«صاد» کنایه از صادق الوعد است یعنی نوبت خداوند بی تخلف است در
 وادار ساختن مردم برگذر از صراط و بازداشت ستمگران در بازپرسی.

«ضاد» مخفف «ضلّ»، یعنی گمراه گشته است کسیکه با محمد ﷺ
 مخالفت ورزد.

«طا» طوبی که درختی است در بهشت و سرانجام خیر مخصوص مؤمنین
 است.

«ظا» ظنّ، خوش گمانی مؤمنین به خدا و بد گمانی کافران به او است.
 «ع» «عین» از عالم گرفته شده است. «غ» غناوبی نیازی است.
 «ف» فرج، گشوده گشتن یکی از درهای گشایش و فرج را می رساند.
 «ق» قرآن است که گردآوری و نگهداری آن از دستبرد حوادث بر
 عهده خدا است.

«ك» کافی و بی نیاز کننده، خداوند است.
 «ل» لغو، بیهودگی یا لعن، مقصود از کافران است در مورد دروغهایی
 که به خدا نسبت می دهند.

«م» ملك خدا است، روزی که حاکمیت منحصر به او است و در آنروز

عَزَّوَجَلَّ : «يَلْزِمُ الْمَلِكُ الْيَوْمَ» ، ثمَّ يَنْطَلِقُ أَرْوَاحُ أَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ وَحُجُبِهِ فَيَقُولُونَ : «لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ» . فَيَقُولُ جَلَّ جَلَالُهُ : «الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ» . وَهُوَ النَّوْنُ ، نَوَالِ اللَّهِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَتَكَاَلُهُ بِالْكَافِرِينَ «و» ، «فَالْوَاوُ» وَيَلْزِمُ مَنْ عَصَى اللَّهَ ، وَ«الْهَاءُ» هَانِ عَلَى اللَّهِ مِنْ عَصَاءِ «لَا» ، «ي» لَامُ الْفَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَهِيَ كَلِمَةُ الْإِخْلَاصِ مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَهَا سَخْلَصَ إِلَّا وَجِبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ «ي» يَدُ اللَّهِ فَوْقَ خَلْقِهِ ، بِاسْطِ بِالرُّزْقِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ . ثُمَّ قَالَ ﷺ : «إِنَّ اللَّهَ بَارِكُ وَتَعَالَى أَنْزَلَ هَذَا الْقُرْآنَ بِهَذِهِ الْحُرُوفِ الَّتِي يَتَدَاوَلُهَا بِجَمِيعِ الْعَرَبِ» ، ثُمَّ قَالَ :

فرماید: «لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ» (آیا امروز حکومت و پادشاهی از آن کیست؟) روح پیغمبران و امامان به سخن آمده و پاسخ می دهند: «لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ». آنگاه خداوند می فرماید: «الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ» (امروز هر کس مزد خود را می یابد و می کند، در امروز ظلم و ستمی نیست، همانا پروردگار بسرعت حساب مردم را رسیدگی می کند - مؤمن: ۱۶).

«ن» «نَوَالِ اللَّهِ» عطا می خداوند به مؤمنین و کبیر دادن به کافران

باشد.

«واو» وِل ، چاه وِل در جهنم جایگاه تبه کاران، و یا وای بر آن کس که نافرمانی پروردگار را بکند.

«ها» هُون، نافرمانی بزه کاران و دشمنان خدا در پیشگاه او بی ارزش و ناچیز است.

«لام الف لا» «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» می باشد که کلمه اخلاص است و هیچ بنده ای از سر اخلاص نگوید مگر آنکه بهشت بر او واجب گردد.

«ی» يَدْأَلُّهُ، دست قدرت خدا است بالای سر مخلوق به جهت روزی رساندن به آنان، او منزّه و برتر است از آنچه مشرکین به وی نسبت دهند. سپس فرمود: پروردگار بزرگ این قرآن را با همین حروف که مردم مقاصدشان را بیان می کنند نازل فرمود، و آنان را به تعدی و آوردن همانندی برای آن فرا خواند

« قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ».

۲ - حدَّثَنَا أَحَدُ بَنِي مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَقْرِيّ الْحَاكِمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَقْرِيّ الْجَرَجَانِيّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَوْصِلِيّ بَيْنَدَادٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَاصِمٍ الطَّرِيفِيّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ عِيَّاشُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْكَصَّالِ مَوْلَى زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ أَبِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قَالَ : جَاءَ يَهُودِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ عِنْدَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لَهُ : مَا الْفَائِدَةُ فِي حُرُوفِ الْهَجَاءِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَلِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَجِبْهُ ، وَقَالَ : أَلْتُمْ وَفَعَلْتُمْ سُدَّتْهُ . فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مَا مِنْ حَرْفٍ إِلَّا وَهُوَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ هُوَ وَجَلَّ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا « الْآلِفُ » فَاللَّهُ

چنانچه با صراحت فرمود: «قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا» (بگو ای محمد اگر همه انسانها و جن اجتماع کنند تا مثل این قرآن کتابی را بیاورند نخواهند توانست، اگر چه همگی یکدیگر را در این مورد یاری کنند - اسراء ۱۷: ۸۸).

۲- یزید بن الحسن به نقل از موسی بن جعفر از جد بزرگوارش امام حسین علیه السلام برایم گفت: روزی شخصی یهودی خدمت رسول خدا ﷺ آمد و پرسید: آیا بکار بردن حروف الفبا چه سودی دارد؟ در آنوقت امیرالمؤمنین (علیه السلام) در محضر آن بزرگوار حضور داشت، پیغمبر خدا به علی (علیه السلام) فرمود: پاسخ او را بده! پس دست به دعا برداشت و چنین گفت: پروردگارا او را یاری فرما و استوارش بدار، آنگاه علی (علیه السلام) فرمود: هر يك از حروف نامی از نامهای خداوند است سپس چنین ادامه داد:

أما «الْف» - الله - معبود به حق نیست جز او که زنده کننده و بر پا

الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ، وَأَمَّا «الْبَاء» فَبَاقِي بَعْدُفَاء خَلْقِهِ ، وَأَمَّا «التَّاء» فَالتَّوَابُ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ، وَأَمَّا «الثَّاء» فَالتَّثَابُتُ الْكَائِنُ «يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ» وَأَمَّا «الجيم» فَجَلٌّ تَنَلُّوهُ وَمَعْدُنُتُ أَسْمَاؤُهُ . وَأَمَّا «الحاء» فَحَقٌّ حَيٌّ حَلِيمٌ وَأَمَّا «الخاء» فَخَيْرٌ بِمَا يَعْمَلُ الْعِبَادُ . وَأَمَّا «الدَّال» فَدَيَّانُ يَوْمِ الدِّينِ . وَأَمَّا «الذَّال» فَذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ . وَأَمَّا «الراء» فَرُؤُوفٌ بِعِبَادِهِ وَأَمَّا «الزَّاي» فَزَيْنُ الْمَعْبُودِينَ وَأَمَّا «السين» فَالْصَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَأَمَّا «الشين» فَالشَّاكِرُ لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَأَمَّا «الصاد» فَصَادِقٌ فِي وَعْدِهِ وَوَعِيدِهِ . وَأَمَّا «الضَّاد» فَالضَّارُّ النَّافِعُ . وَأَمَّا «الطَّاء» فَالظَّاهِرُ الْمَطْهُرُ وَأَمَّا «الظَّاء» فَالظَّاهِرُ الْمَطْهُرُ لَا يَأْتِيهِ وَأَمَّا «العين» فَعَالِمٌ بِعِبَادِهِ . وَأَمَّا «الغين» فَغِيَاثُ

دارنده و نگهدارنده همه موجودات است - (بقره ۲ : ۲۵۵) «با» - باقی - جاودانه ای است که پس از نابود شدن آفریدگانش پایدار خواهد بود. «تا» - ثواب - (در هشت جای قرآن آمده است) خداوند پس توبه پذیر و مهربان است ، بازگشت از گناه را از بنده اش می پذیرد. «ثا» - ثابت و پایدار همیشگی - «يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ» (خدا آنان را که ایمان آوردند به سبب سخن راست و محکمی که در دلهای ایشان جای گرفته است ثابت می دارد. ابراهیم ۱۴ : ۲۷) «جیم» - جل - پس باشکوه، و منزّه است نامهای او. و «حا» - حق - وجودی ثابت و زنده و بردبار است . «خا» - خبیر - آگاه به کردار بندگان. «دال» - دیان - جزا دهنده روز رستاخیز. «ذال» دارای شکوه و بزرگواری. «را» - رأفت - نسبت به بندگان خود بسیار مهربان. «زای» زینت پرستش کنندگان. «سین» - سمیع - شنوا و بینا. «شین» - شاکر - سپاسگزار بندگان مؤمن خویش. «صاد» - صادق - یعنی در نوبت و وعیدش راستگو. «ضاد» آسیب رسانی که بخاطر بهره مند ساختن است. «طا» - طاهر - پاک سازنده بندگان از گناه و خود نیز از هر پالایشی پاکیزه است. «ظا» - ظاهر - آشکار در آینه جهان آفرینش که نشانگر عظمت او است. «عین» عالم و آگاه به حال بندگان خود. «غین» - غیاث -

المستغِيثين وَأَمَّا «الفاء» فخالق الحبِّ والنوى . وَأَمَّا «القاف» فقادر على جميع خلقه .
وَأَمَّا «الكاف» فالكافي الذي لم يكن له كفراً أحد ولم يلد ولم يولد . وَأَمَّا «اللام»
فلطيف بعباده . وَأَمَّا «الميم» فما لك [مالك] . وَأَمَّا «النون» فنور السموات والأرض من
نور عرشه . وَأَمَّا «الواو» فواحد صمد لم يلد ولم يولد . وَأَمَّا «الياء» فبها خلقه . وَأَمَّا «اللام»
ألف «فلا إله إلا الله وحده لا شريك له . وَأَمَّا «الياء» فبها الله باسطة على خلقه .
قال رسول الله ﷺ : هذا هو القول الذي رضي الله عزَّ وجلَّ لتفيم من جميع
خلقه . فأسلم اليهودي .

فریادرس درماندگان و داد خواهان. «قاف» می‌تواند دانه و هسته. «قاف» قادر و
توانا است. بر تمامی آفریدگانش. «کاف» می‌تواند کننده‌ای است که همتایی
برایش نیست، نه زائیده شده و نه زائیده است. «ل» - لطیف - مهربان و رساننده
نیکیها به بندگانش. و «میم» - مالک و - پادشاه اقلیم وجود است. «نون» نور و
روشنی آسمانها است و زمین شمعهای از فروغ عرش عظمت او می‌باشد. «واو» -
واحد - یکتای بزرگواری که نه زائیده است و نه خود زائیده شده از چیزی است.
«ها» هدایتگر و راهنمای بندگان خود، «لام» لاه هیچکس سزاوار پرستش نیست
جز ذات پروردگار، یگانه‌ای که شریکی برایش نیست. «یا» - ید - دست قدرت
خدا بر سر آفریدگانش گسترده است، وقتی سخن امیرالمؤمنین (علیه السلام) به اینجا
رسید پیغمبر خدا ﷺ فرمود: این همان گفتاری است که خداوند برای خود آنرا
از بنده‌اش پسندید و (در نتیجه این موشکافی و وقت امیرالمؤمنین) مرد یهودی
اسلام را پذیرفت.

« باب »

« (معنی حروف الجمل) »

۱- حدَّثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق - رحمه الله - قال : حدَّثنا أحمد بن محمد بن محمد بن أبي مولى بني هاشم ، قال : حدَّثنا جعفر بن عبد الله بن جعفر بن عبد الله بن جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب ، قال : حدَّثنا كثير بن جابر التتلي عن أبي الجارود زياد بن المنذر عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام قال : لما ولد عيسى ابن مريم عليه السلام كان ابن يوم كآته ابن شهرين ، فلما كان ابن سبعة أشهر أخذت والدته يده وجاءت به إلى الكتاب فأخذته بين يدي المؤدّب ، فقال المؤدّب : قل : بسم الله الرحمن الرحيم . فقال عيسى عليه السلام : بسم الله الرحمن الرحيم . فقال له المؤدّب : قل : أبجد . فرفع عيسى عليه السلام رأسه ، فقال : فهل تدري ما أبجد ؟ فقال له : لا ، ليضربه ، فقال : يا مؤدّب لا تضربني إن كنت تدري و إلا فسلني حتى أفهم . قال : فسره لي . قال عيسى عليه السلام : « الألف »

« (باب ۲۵ - معنی و ال معنی ابجد) »

۱- ابي الجارود از امام باقر عليه السلام نقل کرده است که فرمود: چون عیسی ابن مریم متولد گردید رشدش چنان سریع بود که نوزاد يك روزه به طفل دو ماهه می ماند، هنگامیکه به هفت ماهگی رسید مادرش او را به مدرسه (مکتب) نزد معلم برد و مقابل آموزگار نشاند، معلمش به او گفت بگو: «بسم الله الرحمن الرحيم»، عیسی بیدرنگ گفت: «بسم الله الرحمن الرحيم» آموزگار گفت: بگو «أبجد» عیسی سر برآورد و گفت: آیا تو می دانی «أبجد» یعنی چه؟ معلم (که خشمگین شده بود) تازیانه را بلند کرد تا او را بزند، عیسی گفت: استاد، جواب من با کتک نیست چنانچه آنرا می دانی بگو! و اگر نمیدانی سؤال کن تا به تو یاد دهم، معلم جواب داد: بگو! عیسی عليه السلام فرمود: «أبجد» از چهار حرف ترکیب شده است که هر کدام معنای خاصی دارد، «الف» - آلاء - عطاهای خدا و «باء» - بهجت

آلاء الله ، و «الباعه بهجة الله ، و «الجيم» جمال الله ، و «الدال» دين الله . «هوز» هاء ، هول جهنم ، و «الواو» ويل لأهل النار و «الزاي» زفير جهنم . «حطى» حطت الخطايا عن المستغفرين . «كلمن» كلام الله لا يبدل لكلماته . «سفنص» صاع بصاع ، و الجزاء بالجزاء . «قرشت» قرشهم جهنم فحشرهم . فقال المؤدب : أيتها المرأة خذي بيدائك فقد علم فلا حاجة له في المؤدب .

۲ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد - رحمه الله - قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، قال : حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ؛ وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن علي بن أسباط ، عن الحسن بن يزيد ، قال : حدثني محمد بن سالم ، عن الأصمعي بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : سألت عثمان بن عفان رسول الله ﷺ عن تفسير أبجد . فقال رسول الله ﷺ : تعلموا تفسير أبجد فان فيه الأعاجيب كلها ويل لعالم حبل

- نیکوئی و شادمانی خدا است. «جیم» جمال و زیبایی پروردگار، و «دال» دین و آئین قادر متعال می باشد. اما «هوز»، «ها» هول و ترس از دوزخ است. «واو» - ویل - وای بر جهنمیان. «زای» - زفیر - زخمی دم و زوزة شعله های آتش جهنم است. «حطی» کنایه از فرو ریختن خطاها (گناهانی که از روی عمد نباشد) از آمرزش خواهان، «کلمن» کلام خدا است که دگرگون نشود. «سفنص» متاعی که با پیمانه ای اندازه گیری می شود باید با آن برابر باشد، عدالت باید رعایت شود. «قرشت» جهنم آنان را فرو پیچیده و محسور کرده است، و وقتی سخن عیسی به اینجا رسید، آموزگار رو به مریم نموده گفت: ای زن دست پست را بگیر و از اینجا ببر او دانشمند است و نیازی به آموزگار ندارد.

۲- اصمعی بن نباتة گوید: امیرالمؤمنین عليه السلام فرمود: عثمان بن عفان از پیغمبر ﷺ تقاضا کرد که «ابجد» را تفسیر کند رسول خدا فرمود: تفسیر «ابجد» را فرا گیرید که معانی شگفت انگیزی در آن است و حیف است که دانشمندی توضیح آن را نداند، یکی از حاضران پرسید: ای رسول خدا تفسیر آن چیست ؟

تفسیره ، فقیل : یا رسول الله وما تفسیر آنچه؟ قال : أمّا «الآلف» قالاه الله ، حرف من اسمائه . وأمّا «الباء» فبهجة الله وأمّا «الجيم» فجنة الله وجلال الله وجماله . وأمّا «الدال» فدين الله . وأمّا «هوز» فقالاه هاء الهادية ، فویل لمن هوى في النار . وأمّا «الواو» فویل لأهل النار . وأمّا «الزاي» فزاوية في النار فتعود بالله مما في الزاوية یعنی زوایا جهنم وأمّا «حطی» «فالحاء» خطوط الخطايا عن المستغفرين في ليلة القدر ، وما نزل به جبرئیل مع الملائكة إلى مطلع الفجر ، وأمّا «طاء» طوبی لهم وحسن مآب ، وهي شجرة فرسها الله عز وجل ونفع فيها من روحه ، وإن أنصاتها لتري من وراء سور الجنة تنبت بالحلي والحلل ، متدلية على أفواهم . وأمّا «ياء» فیدالله فوق خلقه باسطة ، سبحانه ومعالی مما بشر کون . وأمّا «کلبن» «فالكاف» كلام الله لا تبديل لكلمات الله

فرموده: أمّا «الف» اشاره به «آل» نعمتهای خدا است، و يك حرف از نامهای او، و «با» - بهجت - خرسندی خداست، «جیم» اشاره است به جنت و شکوه و زیبایی خدا، و «دال» دین خداست، «هوز» - ها - اشاره به هاویه یعنی (دوزخ) است و وای بر کلمی که در آن دوزخگون گردد، و «واو» یعنی وای بر دوزخیان، و «زای» زاویه و گوشه جهنم می باشد، و پناه بر خدا از عذابی که در آن زاویه است، یعنی گوشه های دوزخ. أمّا «حطی» - حا - فرو ریختن گناهان است از آنان که در شب قدر آمرزش بخواهند، همان شبی که تا سپیده دم آن جبرئیل و فرشتگان به زمین فرود آیند. و أمّا «طاء» درخت طوبی است که فقط مؤمنان از آن بهره مندند و چه سرانجام نیکی است طوبی، درختی که پروردگار بادت قدرت خویش نشانده و از روح خود در آن دمیده است، شاخ و برگش از فراز بهشت به چشم می خورد، زیور آلات و لباسهای زینتی از آن بدست می آید و میوه هایی از آن سرازیر است به دهان بهشتیان.

أمّا «یا» - یدالله - یعنی نیروی خدا و دست لطف و قدرت او که بر سر همه آفریدگان است (نه مانند دست بشر چنانچه گروه مجسمه گویند) منزّه و برتر است خدا از نسبت های ناروای کافران. و کلمن «کاف» آن، کلام خدا است که

ولن نجد من دونه ملتجداً . وأما «اللام» فاللام أهل الجنة بينهم في الزيادة والتحية والسلام، وللاوم أهل النار فيما بينهم . وأما «الميم» فملك الله الذي لا يزول، ودوام الله الذي لا يفتي . وأما «النون» فنون والقلم وما يسطرون، والقلم قلم من نور، وكتاب من نور، في لوح محفوظ، يشهد المقرَّبون، وكفى بالله شهيداً . وأما «سفن» «فالسداد» صاع بصاع وفض بفض يعني الجزاء بالجزاء، وكما تدبّر تدان، إن الله لا يريد ظلماً للعباد . وأما «قرشت» يعني قرشهم فحشرهم ونشرهم إلى يوم القيامة، قضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون .

حدثنا بهذا الحديث أبو عبد الله بن [أبي] حامد، قال: أخبرنا أبو نصر أحمد بن

دگرگونی ندارد و غیر از آستان مقدسش هرگز پناهگاه دیگری یافت نمی گردد و «لام» دیدار و درودهایی است که بهشتیان با یکدیگر دارند، و سرزنشهایی است که دوزخیان به یکدیگر می کنند. «هم» سلطان خدا که بی زوال است، و پایداری او است که به حریض نیستی و تباهی راهی ندارد.

«نون» اشاره است به فرشتگان و فرشتگان آنجا می نگارد، که قلم و کتابی از نور است در لوحی محفوظ و فرشتگان نزدیک بر آن گواهند، ولی تنها گواهی خداوند برایش بس است. اما «سفن» «صاد» پیمانه ای از هر چیزی برابر پیمانه دیگر از همان جنس باید قرار گیرد، نگین انگشتی برابر نگین دیگر، یعنی مکافات برابر مکافات، که هر گونه با دیگران رفتار کنی همانگونه با تو رفتار خواهد شد و کیفر یا پاداش خواهی گرفت.

هر چه کنی به خود کنی گر همه نیک و بد کنی
مسئلاً خداوند بر بندگان ممت روا نمی دارد اما «قرشت» یعنی اعضای پراکنده مردم را فراهم آورده و زنده شان می سازد سپس آنانرا روانه صحرای محشر کرده تا اعمالشان مورد رسیدگی قرار گیرد و رأی نهایی صادر گردد، برابر واقعیت میان آنان داوری خواهد شد، و ستمی بر آنان نخواهد رفت.

شیخ صدوق - علیه الرحمه - نقل کرده است که این حدیث را أبو عبد الله

عنه بن یزید بن عبدالرحمن البخاری میخارا، قال: حدثنا أحمد بن أحمد بن يعقوب بن أخي سهل بن يعقوب البراذي، قال: حدثنا إسحاق بن حمزة، قال: حدثنا أبو أحمد هبسي بن موسى النجار، عن محمد بن زياد السكري، عن الفرات بن سليمان، عن أبان، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: تعلموا تفسير أبي جاد فإن فيه الأعاجيب كلها وذكر الحديث مثله سواء حرفاً بحرف.

۳- وروی فی خبر آخر أن شمعون سأل النبي ﷺ فقال: أخبرني ما أبو جاد؟ وما هو؟ وما حظي؟ وما كلمن؟ وما مفضل؟ وما قرشت؟ وما كتب؟ فقال رسول الله ﷺ: أما أبو جاد، فهو كنية آدم عليه السلام أي أن يأكل من الشجرة فجاد فأكل. وأما هو، هو من السماء فنزل إلى الأرض. وأما حظي، أحاطت به خطيئته. وأما كلمن، كلم الله عز وجل. وأما مفضل، قال الله عز وجل: ماع بصاع، كما تدب يدان. وأما قرشت، أقر بالسيئات فتفر له. وأما كتب، فكتب الله عز وجل [عند] اللوح المحفوظ

این (ابی) حامد نیز به اسناد خودش که آنس می رسد بر ایمان بازگو کرده است که آنس گفت پیامبر خدا فرمود: تفسیر ابی جاد را بیاموزید، زیرا همه معانی آن شکفت انگیز است، سپس همانند حدیث بالا را کلمه به کلمه و بدون کم و زیاد بازگو کرد.

۴- و در خبر دیگری آمده است که شمعون از پیغمبر اکرم ﷺ پرسید: معنای ابوجاد، هو، حظی، كلمن، مفضل، قرشت، و ما كتب چیست؟ رسول خدا فرمود: (تمامی آن مربوط به صفات حضرت آدم علیه السلام می باشد) «أبو جاد» کنیه حضرت آدم است. هنگامی که او از خوردن گندم نهی شد آنقدر گرمه گشت که نزدیک بود هلاك شود پس آنرا خورد و با اینکه آنرا نیکو دانسته و خورد، بهمین سبب چنین لقبی گرفت.

اما «هو» اشاره به این است که از آسمان فرو آمد و در زمین ماوی گزید. و «حظی» اشاره می کند که اشتباهاتش او را در بر گرفت. «كلمن» یعنی که با خدا سخن گفت، و «مفضل» خدا فرموده است به هر چیزی به اندازه ارزشش

قبل أن يخلق آدم بألفي عام إنَّ آدم خلق من التراب وعيسى (عليه السلام) خلق بغير آب وأنزل الله عز وجل تصديقاً «إنَّ مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب» قال : صدقت يا محمد .

« باب »

« (معانی اسماء الانبیاء والرسل علیهم السلام و غیر ذلک) »

۱- حدَّثنا مشايخنا رضي الله عنهم - بأسانيد مرعوفة متصلة فقد ذكرتها في كتاب علل الهرائم والأحكام والأسباب في أبواب متفرقة [و] رتبها فيه : أن معنى آدم : أنه خلق من آدم الأرض - والأديم الأرض الرابعة - ومعنى حواء : أنها خلقت من حي وهو آدم ؛ ومعنى الإنسان : أنه ينسب ؛ ومعنى النساء : أنهن أنس للرجال ؛ ومعنى المرأة : أنها

باید بها داده شود. «قرشت» به گناهان اعتراف کرد و خدا او را آمرزید، و «کتب» اشاره به آن است که قادر محال هو هزار سال پیش از آفرینش آدم در لوح محفوظ رقم زد که آدم از خاک و عیسی پدر آفریده شده اند، سخن خود را با این آیه تأیید کرد: «انَّ مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب» (آفرینش عیسی نزد پروردگار در ندآشتن پدر همانند آدم است که از خاک آفریده شد - آل عمران ۳ : ۵۹) شمعون تصدیق کرد و گفت: ای محمد درست گفتی!

(باب ۲۶ - معنی نامهای پیغمبران و سایرین)

در این باب احادیثی را ، اساتید بزرگوار ما - رضی الله عنهم - با سلسله سندهای خود که نام نبرده اند و فقط راوی اصلی را که از امام نقل کرده است به نام مشخص برایم بازگو کرده اند، من نیز آنها را در کتاب «علل الشرایع و الاحکام و الأسباب» در چند باب پراکنده نقل کرده ام و در اینجا دسته بندی کرده و فشرده ای از آنها را می آورم: «آدم» معنایش آن است که خداوند وی را از روی زمین آفرید - اديم زمین چهارم است - «حواء» یعنی او برای موجود زنده ای (آدم) آفریده شد. «انسان» یعنی او فراموشکار است، «نساء» یعنی مونس مرد از نظر

خلقت من المرء؛ و معنی ادریس: آنکه کان یکثر الدرس بحکم الله عز و جل و سنن الاسلام؛ و معنی نوح: آنکه کان بنوح علی نفسه، و یکی خمس مائة عام، و معنی نفسه مما کان فيه قومه من الضلالة؛ و معنی الطوفان فی ابلهه: آنکه طفا الماء فوق کل شیء؛ و معنی هود: آنکه هدی إلى ما ضل عنه قومه، و بعث لیهذبهم من ضلالتهم؛ و معنی الريح العقيم التي اهلك الله عز و جل بها عاداً: آنها تلقحت بالعذاب، و تعقمت عن الريح کتقم الريح إذا کان عقیماً لا یولد له فطعنت تلك القصور والحصون والمدائن و المصانع

جفت گیری «مرأه» یعنی از مرد آفریده شده (چون حوا از آدم خلق شده) است.

«ادریس» احکام الهی و قوانین اسلام را زیاد به مردم درس می داد.

«نوح» (نامش عبدالغفار یا عبد الملک یا عبد الاعلی بود) چون بر احوال خود نوحه سرائی می کرد مدت یازده سال گریست، و نفس خود را از آلودگیها و گمراهیهایی که قومش در آن غوطه ور بودند رها نید. و معنای طوفان که در دوران او اتفاق افتاد آن است که همه چیز را فرا گرفت (به عربی آن را طفی الماء گویند).

«هود» این نام بدین جهت بر او نهاده شده که هدایت یافت از آنچه قومش را گمراه ساخته بود، و به آن مبتلا نگردید. سپس از طرف خداوند مبعوث شد تا آنان را از گمراهی رها نیده و به شاهراه هدایت برساند.

«ریح عقیم» بادی است که نه ابر آورد و نه درخت را بارور سازد، خداوند آن را بر قوم عاد فرستاد تا نابودشان سازد، معنایش این است که توأم با عذاب و بی رحم است، چنانکه می دانیم بادهای دیگر نطفه را به گیاه تلقیح می کنند ولی این باد عذاب را به آنها تلقیح کرد. یعنی رحمت از آن پدیدار نمی گشت، مانند مردی که صاحب فرزند نشود پس همه کاهها و دژها و شهرها و هر بنای محکم و استواری را که در آنجا بود چنان خرد و نابود کرد و درهم کوبید (چون گندمی زیر سنگ آسیاب) و همچون مامه نرم روان شدند که باد

حتی عَادَ ذَکَ کَلَّهٖ رَمَلًا دَفِیْئًا مَّسْفِیْهِ الرِّجْ ؛ ومعنی ذات العِمَاد : اُنْ عَادًا کَانُوا یَسْتَحْتُونَ الْعَمَدَ مِنَ الْجِبَالِ فِیَجْعَلُونَ طُولَ الْعَمَدِ مِثْلَ طُولِ الْجِبَلِ الَّذِی یَصْلَخُونَهُ مِنْ اَسْفَلِهِ اِلٰی اَعْلَاهُ ، ثُمَّ یَنْقَلِبُونَ تِلْكَ الْعَمَدَ فِیَنْصُبُونَهَا ، ثُمَّ یَبْنُونَ فَوْقَهَا الْقُصُورَ ، فَسَمِیَتْ ذَاتُ الْعِمَادِ لِذَکَ ؛ ومعنی اِبْرَاهِیْمَ : اَنَّهُ هُمْ فِرْعَوْنٌ ؛ ومعنی ذِی الْقَرْنِیْنِ : اَنَّهُ دَعَا قَوْمَهُ اِلٰی اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَضَرَبُوهُ عَلٰی قَرْنِهِ الْاَیْمَنِ فَنَابَ عَنْهُمْ حِیْنًا ، ثُمَّ عَادَ اِلَیْهِمْ فَضَرَبُوهُ عَلٰی قَرْنِهِ الْاُخْرٰی ؛ ومعنی اَصْحَابُ الرَّسِّ : اَنَّهُمْ نَسَبُوا اِلٰی نَهْرٍ یَقَالُ لَهُ : الرَّسُّ مِنْ بِلَادِ الْمَشْرِقِ ، وَتَقْدِیْلٌ ؛ اِنَّ الرَّسَّ هُوَ الْبُخْرُ ، وَ اِنَّ اَصْحَابَهُ رَمَوْا نَهْمَهُمْ بَعْدَ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَكَانُوا قَوْمًا

جانبجایشان می کرد . و به آسمان می برد (هفت شب و هشت روز پی در پی آن تندباد عقیم بر ایشان وزید).

«ذات العِمَاد» به قوم عاد گفته می شود؛ معنایش آن است که آنها قطعه سنگهای بزرگی را به اندازه بلندی کوه از کوه می بریدند و پایه می ساختند، بعد این ستونها را در هر کجا می خواستند می افراشتند، سپس در بالای آن کاخهای خود را می ساختند بدین سبب آنها قُلَابُ الْعِمَادِ گفتند.

«ابراهیم» چون به نیکی کردن همت گماشت، در نتیجه کامیاب گردید. و معنای «ذوالقرنین» این است که مدتی قوم خود را به خدا دعوت کرد، لیکن آنها از پیروی او سر باز زدند و چنان او را مورد ضرب و شتم قرار دادند (که يك طرف سرش شکست) مدتی از بین آنها رفت سپس به سویشان باز گشت و برنامه قبل خویش را اجرا کرد، این بار نیز بگونه ای کتک خورد که طرف دیگر سرش [شکسته شد] (میان قلاب از علل باب ۳۷).

«اصحاب رس» اینان در کنار رودخانه ای به نام رس که در سرزمین مشرق بود مأوی داشتند به همین مناسبت چنین نامیده شدند (همان رود ارس است که بطول هشتصد کیلومتر در جریان است، از مشرق آسیای صغیر آغاز گشته و در مغرب دریای خزر به خلیج فرل آغاج به دریا می ریزد)، و گفته اند رس نام چاهی بود. دیگر اینکه این گروه پس از درگذشت حضرت سلیمان، پیغمبر

یعبدون شجرة صنوبر يقال لها: «شاه» دختها كان غرسها يافث بن نوح فانبتت لنوح بعد الطوفان وكان نساؤهم يشتغلن بالنساء عن الرجال، فعذبهم الله عز وجل بريح عاصف شديدة الحرارة، وجعل الأرض من تحتهم حجر كبريت يتوقد، وأظلمت سحابة سوداء مظلمة، فانكفت عليهم كالقبة حمراء تلهب فذابت أبدانهم كما يقوب الرصاص في النار؛ ومعنى يعقوب: أنه كان و «عيس» توفمين، فولد عيس ثم ولد يعقوب يعقب أخاه عيساً؛ ومعنى إسرائيل: عبده لأن «إسراء» هو عبد، و «إيل» هو الله عز وجل. وروي في خبر آخر أن: «إسراء» هو القوة، و «إيل» هو الله عز وجل. وكذلك جبرئيل؛

خود را در بند کشیده و زنده بگور کردند، آنان کسانی بودند که درخت صنوبری را (به نام شاه درخت) که یافث بن نوح نهالش را کاشته بود، و بعد از فرو نشستن طوفان نوح از میان گل و لای سر بر آورد و تنومند شد می پرستیدند، و زنانشان با مالیدن عورت به یکدیگر (بجای مرغان) بهوت جنسی خود را فرو می نشانند، آنگاه خداوند آنها را به وسیله وزغ طوفان سهمگین بسیار سرخ رنگی عذاب کرد، و زمین را در زیر پایشان چون سنگ گوگرد آتش زائی قرار داد که شعله می کشید و آنان را در کام خود می گرفت، و نیز ابر سیاه تاریکی همچون گنبد بر سرشان سایه افکند و آتش بارید و سنگها با شعله های سوزان چنان بر سر و روی آنها می خورد که بر اثر آن بدنهایشان گداخته می شد، همچنانکه مس در آتش می گدازد (علل الشرایع باب ۳۸).

«يعقوب» را بدین سبب به این نام خواندند که او و برادرش «عيس» دو قتلو بودند، ولی نخست، عيس بود و پی او برادرش يعقوب به دنیا آمد.

«اسرائيل» (نام حضرت يعقوب است) یعنی بنده خدا، چون «اسراء» به معنای بنده، و «إيل» نام پروردگار است، و در خبر دیگر آمده است «اسر» به معنی قوت و «إيل» یکی از اسماء الهی است (و در علل الشرایع باب ۳۹ گوید: این نام یکی از پریان بود که قندیلهای بیت المقدس را خاموش می کرد، شبی حضرت يعقوب او را دستگیر کرده و به ستون بست و چون صبح مردم منظره را دیدند

فمعنی اسرائیل قوۀ الله ، و كذلك كل اسم آخره «إیل» بما قبله عبد أو عبید ، و «إیل» هو الله عز وجل ، و كذلك جبرئیل معناه عبدالله ، و میکائیل معناه عبیدالله ، و كذلك معنی اسرافیل عبیدالله ؛ و معنی یوسف مأخوذ من آسف یوسف أي أغضب یغضب إخوانه قال الله عز وجل : «فلما آسفونا انتقمنا منهم» والمراد بتسمية يوسف أنه یغضب إخوانه ما یظهر من فضله علیهم ؛ و معنی موسی : أنه التقطه آل فرعون من البحر بین الماء والشجر وهو فی التّساوت ، و بلغة القبط المأخوذ من الماء والشجر یقال له : موسی لأن الماء : «مو»

گفتند: یعقوب جَنی را اسیر کرده و به ستون بسته است).

همچنین جبرئیل هم بمعنی نیروی خداست. بنابر این، مفهوم اسرائیل می شود: قدرت خدا.

و بدین گونه است هر اسمی که بخور پایانی آن «ایل» یا پیش از آن «عبد» و یا «عبید» باشد، و «ایل» نام خداوند می باشد بنابر این معنای «جبرئیل» عبدالله، «میکائیل» عبیدالله (بنده کوچک خدا) و همچنین «اسرافیل» عبیدالله است.

و «یوسف» از (آسف، یوسف) بمعنی خشم گرفته شده است، چون وجود او برادرانش را خشمگین می ساخت، خدا فرموده است: «فلما آسفونا انتقمنا منهم» (پس آنهنگام که ما را خشمگین ساختند، از ایشان انتقام گرفتیم - زخرف ۴۳: ۵۵). مقصود از نامگذاری او به یوسف این است که آنچه از فضیلت او بر برادرانش روشن می گردیده خشم آنها را شعله ور می ساخت.

و «موسی» را نیز به این نام خوانند زیرا که خاندان فرعون جعبه ای را که وی در آن قرار داده شده بود از رود نیل در جایی بین آب و درخت پیدا کرده، و از وسط آب پیرونش آوردند، به زبان قبطی آب را «مو» و درخت را «سی» نامند. یعنی شخصی که از بین آب و درختان گرفته شده است (۱).

(۱) او را موشا می گفتند سپس معرب کرده یعنی شین را به سین بدل ساختند و به

قاعده ناقص یائی به یا نوشته و به ألف خواندند. (دهخدا حرف م صفحه ۷۹)

و الشجر : « سی » فسموه موسى لذلك ؛ و معنى الخضر : أنه كان لا يجلس على خشبة
 بأمة ولا أرض بيضاء إلا اهتزت خضراء ، و كان اسمه ثاليا بن ملكان بن عابر بن أرفخشذ
 ابن سام بن نوح عليه السلام ؛ و معنى طور سينا : أنه كان عليه شجرة الزيتون و كل جبل يكون
 عليه ما ينتفع به من الثبات و الأشجار يسمى طور سينا و طور سينين ، و ما لم يكن عليه ما
 ينتفع به من الثبات و الأشجار من الجبال فإنه يسمى « جبل » و « طور » و لا يقال له :
 « طور سينا » و لا « طور سينين » و معنى قوله عز و جل « موسى : فاخلع نعليك » أي ارفع
 خوفك يعني خوفه من ضياع أهله و قد خلبها تمضض ، و خوفه من فرعون . و قد روي أن
 نعليه كانتا من جلد حمار ميت و الوادي المقدس : المطهر .

«خضر» به معنای سبز است زیرا او به روی هیچ چوب خشکی تکیه
 نمی داد و یا نمی نشست و بر هیچ زمین بی گیاهی قرار نمی گرفت مگر آنکه
 جنبشی کرده و بلافاصله سبز می شده نام اصلش «ثالیا» فرزند ملک کان بن عابر
 ابن ارفخشذ بن سام بن نوح بود.
 «طور سينا» (صدر آیه این است و شجرة تخرج من مؤمنون ۲۳ : ۲۰)
 این کوه دارای درخت زیتون بوده است و هر کوهی که بر آن درختها و گیاهان
 سودمند باشد «طور سينا» و یا «طور سينين» نامند و اگر کوهی گیاه یا درختان
 سودمند نداشته باشد «جبل» و «طور» می گویند.

و معنای قول خداوند عز و جل که به حضرت موسی فرمود : «فاخلع
 نعليك» (و بیفکن از پای دو کفش خود را - طه ۲۰ : ۱۲) ، اینست که دو ترسی را که در
 دل داری از خود دور کن ، که یکی دلهره از بین رفتن خاندانش بود ، زیرا که در
 دوران زایمان ، مادر را ترك گفته و ترس دیگر از فرعون بوده است ، احتمال
 دیگری هم هست ، و در روایتی وارد شده است که چون دو کفشی که پیا داشت از
 پوست آلاخ مرده بود ، و آن سرزمین جایگاه پاکیزه ای بود (بدین جهت به او
 فرمان داده شد که کفشهایت را بیرون بیاور تا زمین پاک را آلوده نسازد) (و گفته -

وَأَمَّا «طوی» فلم الوادی؛ ومعنی قوله عز وجل: «فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لِّیْنًا» أي کتیباه و قولاً له: یا ابا مصعب و کان فرعون اسمه الولید بن مصعب و کنیته أبو مصعب؛ و معنی «فرعون ذی الأوتاد»: أنه کان إذا عذب رجلاً بسطه على الأرض أوعلى خشب منبسط فوئد یدیه ورجلیه بأربعة أوتاد، ثم ترکه على حاله حتی یموت، فسماه الله عز وجل ذَا الْأَوْتَادِ لَئْلَکَ؛ ومعنی «داود»: أنه داوی جرحه فودّ، وقد قيل: داوی وودّه بالطاعة حتی

اند شاید این امر برای آن بود که پاهای آن بزرگوار به زمین وادی مقدس برسد. (حلل باب ۵۵). اما «طوی» نام درّه ایست. (بنابر این عطف بیان است از بالواد المقدس و تنوین آن که دلالت بر منصرف بودن دارد بجهت تأویل آن به مکان است و گویند که «طوی» مثنی است مشتق از «طی» یعنی دوبار صدا زده شده و یا پاکیزه شده است، یکبار پس از دیگری منهج الصادقین ۵: ۴۷۴) و معنای قول خداوند «فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لِّیْنًا» (این است که خداوند به موسی و هارون فرمود: به سوی فرعون که دیکتاتوری شده است بروید) برآی نرمی و آرامی با وی سخن بگویند - طه ۲۰: ۴۴ - یعنی او را احتراماً به کنیه صدا بزنید، چون نام فرعون ولید ابن مصعب و کنیه اش «ابو مصعب» بود.

و معنای «فرعون ذی الأوتاد» (و فرعون دارنده میخها - الفجر ۸۹: ۱۰) آنست که دیکتاتور مصر وقتی به کسی خشمگین می شد و مصمم می شد کیفر کند، او را بر روی زمین یا به روی تخته چوب پهنی می خوابانید و دو دست و دو پای او را با چهار میخ میخکوب می کرد و در همین حال رهایش می ساخت تا جان دهد، بدین جهت خداوند او را «ذی الأوتاد» نامیده است.

«داود» معنایش آنست که او زخمها و شکستگی دل خود را با مودّت و دوستی خدا التیام می بخشید و درد خود را با عشق و محبت به خدا و به اطاعت وی درمان می کرد بگونه ای که به او گفته شد: بنده (خداوند فرموده است: «واذکر عبدنا داود» (ص ۳۸: ۱۷). گویند: روزی داود روزه بود، و روز بعد افطار می کرد، نصف شب را نیز به قیام بسر می برد).

قیل : عبد ؛ و معنی «ایوب» : من آب یؤوب وهو آتیه یرجع الی العافیة و النعمة و الأهل و المال و الولد بعدا لبلاء ؛ و معنی «یونس» : آتیه ذهب مستأنساً لرَبِّه مغاضباً لقومه و صابر مؤسباً لقومه بعد رجوعه إلیهم ؛ و معنی تسمیة الله عز و جل لإسماعیل بن حزقیل صادق الوعدہ : آتیه و عند رجلا فجلس له حولاً ینتظره ؛ و معنی «المسیح» : آتیه کان یسیح فی الأرض و یصوم ؛ و معنی «النصاری» : أنهم منسوبون إلی قرية یقال لهم : «ناصره» من بلاد الشام ؛ و معنی الحواریین : المخلصون فی أنفسهم و المخلصون لفرحهم من أوساخ الذنوب بالوعظ

«ایوب» از - آب ، یؤوب - گرفته شده که به معنای برگشتن می باشد و بدین سبب به او گفته شده است که پس از ابتلا به بیماری جانکاهی که بر اثر آن خانه و خانواده اش را ترک کرد (ولی دست از شکر خدا برنداشت) عاقبت تندرستی خود را باز یافت و نعمت و خانواده و مال و فرزند به او باز گشت .

«یونس» از انس و الفت گرفته شده است چون وقتی از نافرمانی قومش خشمگین شده از میان آنها رفت تا خدا الفت گرفت، و پس از بازگشتش دوباره با آنان مأنوس گردید.

و معنای اینکه خداوند اسماعیل بن حزقیل را «إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ» (او راستگو در وعده بود - مریم ۱۹ : ۵۵) نامید، این است که او به شخصی قول داد که تا تو برگردی من اینجا می مانم (از قضا آن مرد فراموش کرد) و اسماعیل تا یک سال چشم براه او همانجا ماند تا آمد.

«مسیح» به این دلیل به عیسی بن مریم گفته می شد که او سیاح بود و در جای معین مستقر نمی گشت و همچنین روزه دار بود.

«نصاری» نیز به این نامند چون اصل ایشان در شهری از سرزمین شام بنام ناصره بود. (گویند حضرت مریم پس از برگشتن از مصر در آنجا اقامت گزید).

«حواریین» به کسانی که شغلشان گزاری بود لباسها را به وسیله شستن از چرك پاك و سفید میکردند. حواری می گفتند، بدین سبب این نام بر آن دوازده

والتذكير وكانوا قصارين واشتق هذا الاسم لهم من الخبز الحوار؛ وسمي نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وعمر عليه السلام أولي العزم لأنهم أصحاب العزائم والشرائع، وروي معنى آخر أن معنى أولي العزم أنهم عزموا على الإقرار بما عهد إليهم في عهد والأئمة صلوات الله عليهم.

﴿باب﴾

﴿معانی اسماء انبی صلی الله علیه وآله [وآهل بیت علیهم السلام]﴾

۱ - حدثنا أبو الحسن محمد بن علي بن الشاه بمروالروء ، قال : حدثنا أبو بكر محمد ابن جعفر بن أحمد البغدادي بآمد ، ، قال : حدثنا أبي ، قال : حدثنا أحمد بن السخت ، قال : أخبرنا محمد بن الأسود الوراق ، عن أيوب بن سليمان ، عن أبي البختري ، عن محمد بن حديد ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عمارة الأنصاري قال : قال رسول الله ﷺ :

نفر نهاده شده است که در نهان و آشکارا خود و دیگران پند می دادند تا چرك گناه را از شخص و اشخاص ببردند و در این نام از خبز الحوار (نان سفید) گرفته شده است.

پیغمبران «اولوالعزم» که عبارتند از نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و محمد - صلوات الله علیهم - نیز بدین سبب «اولوالعزم» نامیده شده اند که با عزمی مصمم به ابلاغ شریعتی از جانب خدا مأمور شدند (که تا بعثت پیغمبر اولوالعزم دیگری آن شریعت از بین نرود).

و معنای دیگری هم برای آن، روایت شده است که از ایشان نسبت به حضرت محمد ﷺ و ائمه علیهم السلام پیمان گرفتند، و آنان نیز همگی بی درنگ پذیرفته و به آن اقرار کردند.

* (باب ۲۷ - نامهای پیغمبر اکرم و دودمان گرامیش صلوات الله علیهم) *

۱ - جابر بن عبد الله انصاری گوید پیامبر خدا ﷺ فرمود: من از تمامی

أنا أشبه الناس بآدم وإبراهيم أشبه الناس بي خلقه وخلقه ، وسماني الله من فوق عرشه عشرة أسماء ، وبين الله وصفي و بشرني على لسان كل رسول بعثه إلى قومه ، وسماني ونشر في التوراة اسمي ، وبث ذكرني في أهل التوراة والإنجيل ، وعلمني كلامه ، ورفعتني في سمائه وثنى لي اسماً من أسمائه فسماني محمداً وهو محمود ، وأخرجني في خير قرن من أمتي ، وجعل اسمي في التوراة أحميد ، فبالتوحيد حرمت أجساد أمتي على النار ، وسماني في الإنجيل أحمد قائماً محمود في أهل السماء ، وجعل أمتي الحامدين ، وجعل اسمي في الزبور ماح ، مح الله عز وجل بي من الأرض عبادة الأوثان ، وجعل اسمي في القرآن محمداً قائماً محمود في جميع أهل القيامة في فصل القضاء ، لا يشفع أحد غيري ، وسماني في القيامة

مردم به حضرت آدم شبیه ترم، و حضرت ابراهیم از لحاظ قیافه و اخلاق بیش از همه کس به من می ماند. خداوند از هر شش عظمت خود مرا به ده اسم نامیده، و چگونگی و خلق و خوی نیکم را با آن آشکار فرموده، به زبان هر پیامبری که بر قومی برانگیخته می شد مژده آمیزن مرا داده است. و در چند جای تورات (کتاب یهود) نامم را ذکر کرده، آوازه مرا در میان پیروان تورات و انجیل پراکنده و آشکار ساخته است، سپس سخن خود را به من آموخت، و مرا به آسمان بالا برد، و از نامهای خویش نامی بر من نهاد، نام او محمود است و مرا «محمد» نامید، و در بهترین زمانهای اتمم به این جهان آورد، و در تورات نامم را «احید» نهاد، که از توحید گرفته شده است که بسبب یگانه پرستی کالبد اتمم را بر آتش جهنم ممنوع ساخته، و در انجیل مرا «احمد» نامید، پس من در میان ساکنین آسمان «محمود» (ستوده شده ام) و اتمم را حامدان (مپاسگزاران) قرار داد. نام من در زبور «ماحی» است زیرا پروردگار بواسطه من بساط پرستش بتها را از روی زمین بر خواهد چید، و مرا در قرآن مجید محمد خواند زیرا در روز رستاخیز که دادگاه عدل الهی حکم نهائی را صادر می نماید، و وضعیت همه کس روشن می گردد، اتممها مرا خواهند ستود، (زیرا) جز من کس دیگری شفاعت نخواهد کرد، و مرا در

حاشراً يحشر الناس على قدمي ، وسماني الموقف أوقف الناس بين يدي الله جل جلاله ، وسماني العاقب أنا عقب النبيين ليس بعدي رسول ، و جعلني رسول الرحمة ، و رسول التوبة ، و رسول الملاحم ، و المقتضى فقيت النبيين جماعة ، و أنا القيم الكفيل الجامع ، و من علي ربي وقال لي : يا محمد صلى الله عليك فقد أرسلت كل رسول إلى أمته بلسانها ، و أرسلتك إلى كل أحر و أسود من خلقي ، و نصرتك بالرعب الذي لم أنصر به أحداً ، و أحللت لك الغنيمة و لم تحل لأحد قبلك ، و أعطيت لك و لا تمتك كنزاً من كنوز عرشي فائدة الكتاب و خاتمة سورة البقرة ، و جعلت لك و لا تمتك الأرض كلها مسجداً و ترابها

قیامت «حاشراً» گویند چون همه مردم پس از من به صحرای محشر گام نهاده و در آنجا گرد آیند (یا زمان امت من به حشر متصل است) و مرا «موقف» نام گذارد زیرا من مردم را در پیشگاه عدل خدا برپا می دارم ، و مرا «عاقب» نیز نامیده است به این دلیل که آخرین پیامبر هستم و بعد از من کسی را به عنوان پیغمبر نخواهد فرستاد ، و همچنین پیامبر رحمت ، پیامبر توبه و جنگاور شکست ناپذیرم نامید ، و نام دیگرم «مقتی» است چونکه در پی تمامی پیامبران مبعوث شده ام ، و منم «قیم» یعنی بی عیب و نقص ، و گرد آورنده همه کمالات در خود ، پروردگارم بر من منت نهاد و امتیازاتی بمن داد و فرمود: ای محمد رحمت من بر تو باد ، من همه پیغمبران را بر گروهی که همزبانش بود فرستادم ، اما تو را به تمامی آفریدگانم از سرخ و سیاه مبعوث کردم ، و با ترسی که از تو در قلب دشمنان افکندم یاریت کردم ، هیچ کسی دیگر را این چنین یاری نکردم و دست آورد غنائم جنگی را از کافران بر تو حلال گردانیدم ، در حالیکه برای پیشینیان حلال نبوده (میباشد) غنیمت هائی را که از کافران می گرفتند بسوزانند ، و به تو و امتت سورة حمد و آیات پایانی سورة بقره را یکی از گنجینه های عرشم بود عطا کردم ، و همه سطح زمین را برای تو و امتت محل نماز و سجده گاه قرار دادم (برخلاف امتهای دیگر که می بایست مراسم عبادی خود را در معبد های خویش انجام دهند) و خاک زمین

ظهوراً و أعطيت لك ولائمتك التكبير ، وقرئت ذكرك بذكرى حتى لا يذكرني أحد من أممتك إلا ذكرك مع ذكرى ، فطوبى لك يا محمد ولائمتك .

۲ - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه - رضي الله عنه - عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي الحسن علي بن الحسين الرقي ، عن عبد الله بن جبلة ، عن معاوية بن عمار ، عن الحسن بن عبد الله ، عن آبائه ، عن جده الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام ، قال : جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فسأله أعلمهم وكان فيما سأله ، أن قال له : لأي شيء سميت محمداً ، وأحمد ، وأبوالقاسم ، وبشيراً ، ونذيراً ، وداعياً ؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله : أمّا أحمد فأنتي محمود في الأرض ، وأمّا أحمد فأنتي محمود في السماء ، وأمّا أبو القاسم فأنت الله عز وجل تقسم يوم القيامة قسمة النار فمن كفر بي من الأولين والآخرين ففي النار ، ويقسم قسمة الجنة فمن آمن بي وأقر بنبوتي ففي الجنة ، وأمّا الداعي فأنتي أدعو الناس إلى

را برای تو پاک کننده قرار دادم (بجای آب اگر در دسترس نباشد یعنی تیمم).

و «الله اکبر» را به تو و امت دادم و ایاد تو را با یاد خودم همراه ساختم بگونه‌ای که هیچ فردی از امت تو مرا به یگانگی یاد نخواهد کرد مگر آنکه تو را هم به پیغمبری یاد کند، خوشا به حال تو و امت تو.

۲ - حسن بن عبد الله از پدران بزرگوارش از جدش امام حسن مجتبی علیه السلام روایت کرده است که گروهی از یهود نزد پیغمبر خدا صلى الله عليه وآله آمده و دانشمندترین آنان سؤالاتی از آنحضرت کرد ، که یکی از آنها این بود: به چه علت شما را «محمد، احمد، ابوالقاسم، بشیر، نذیر و داعی» نامیده‌اند؟ فرمود: امّا «محمد» چون در زمین ستایش شده‌ام و «احمد» به این علت که در آسمانها مرا می ستایند. «ابوالقاسم» نیزه چون در روز رستاخیز خداوند عز و جل جهنم را تقسیم نموده، و آن را سهم کسانی می سازد که از آغاز تا انجام آفرینش مرا تصدیق نکرده باشند و بهشت را نیز جایگاه کسی می سازد که به من ایمان آورده و به نبوتم اعتراف کرده باشد.

و امّا «داعی» گویند زیرا من همه مردم را به دین خدا دعوت می کنم، و

دین ربی عزوجل ، واما النذیر فانی اُنذر بالنار من عصائی ، واما البشیر فانی
ابشیر بالجنة من اطاعنی .

۳ - حدَّثنا محمد بن ابراهیم بن اسحاق الطالقانی - رضي الله عنه - قال : حدَّثنا
أحمد بن محمد بن يوسف بن سعيد الكوفي قال : حدَّثنا علي بن الحسن بن علي بن فضال
عن أبيه ، قال : سألت الرضا أبا الحسن عليه السلام قلت له : لم كنس النبي ﷺ بأبي القاسم
فقال : لأنّه كان له ابن يقال له : «قاسم» فكُنسني به . قال : فقلت له : يا ابن رسول الله فهل
تراني أهلاً للزيادة ؟ قال : نعم . أما علمت أن رسول الله ﷺ قال : أنا وعليّ أبوا هذه
الأمّة ! قلت : بلى . قال : أما علمت أن رسول الله ﷺ أب لجميع أمته وعليّ عليه السلام
فيهم بمنزلته ؟ قلت : بلى . قال : أما علمت أن عليّاً قاسم الجنة والنار ؟ قلت : بلى .

«نذیر» نامند چون هر کس که از من اطاعت نکند او را به گرفتار شدن به آتش
دوزخ می ترسانم، و «بشیر» نامیده اند زیرا به آنانکه دستورات مرا اجرا کنند
نوید بهشت می دهم.

۳ - حسن بن فضال گویند: به حضرت رضا عليه السلام عرض کردم: چرا کنیه
پیغمبر «ابوالقاسم» است؟ فرمود: زیرا پسری به نام «قاسم» داشت و از این جهت
به او کنیه ابوالقاسم دادند. (نخستین پسر رسول خدا بوده و ملقب به الطاهر است،
قبل از بعثت در مکه از خدیجه کبری تولّد یافت و پیش از بعثت هم از دنیا رفت).
گفتم: ای فرزند پیامبر آیا مرا شایسته می دانید تا پیش از این برایم
توضیح فرمائید؟

فرمود: بلی. مگر نمی دانی که پیامبر خدا ﷺ فرمود: من و علی هر دو
پدر این امت هستیم. گفتم: آری می دانم. فرمود: آیا پیغمبر خدا پدر همه امت، و
علی عليه السلام هم یکی از افراد امت ایشان نبوده است که پس از او جانشین وی
می باشد؟ عرض کردم: بلی بوده اند، فرمود: علی عليه السلام قسیم بهشت و جهنم است!
(شرح: به نقل از شاهجهانی: قسیم به معنی سهم کسی و همچنین ضدّ چیزی

قال : قيل له : أبو القاسم لأنه أبو قاسم الجنة والنار . فقلت له : وما معنى ذلك ؟ فقال : إن شقة النبي ﷺ على أمته شقة الآباء على الأولاد ، وأفضل أمته علي بن أبي طالب عليه السلام ، ومن بعده شقة علي عليه السلام عليهم كشفته ﷺ لأنه وصيته وخليفته والإمام بعده ، فقال : فلذلك قال عليه السلام : أنا وعلي أبو هذه الأمة . وسعد النبي ﷺ المنبر فقال : من ترك ديناً أو ضياعاً فعلي وإلي ومن ترك مالا فلورثته ، فصار بذلك أولى بهم من آباءهم وأمهاتهم ، وصار أولى بهم منهم بأنفسهم ، وكذلك أمير المؤمنين عليه السلام بعده جرى ذلك له

می باشد و در لغت عرب به معنی قسمت کننده نیامده است - منتخب اللغات : ۴۱۰ بنا براین معنی عبارت چنین است: علی علیه السلام سهم بهشت و ضد جهنم بوده است گرچه در همه جا این حدیث را قسمت کننده معنی کرده اند (جواب دادم: آری. فرمود: بنا براین پیامبر ﷺ را حدیث جهت ابو القاسم گویند که ایشان پدر قسم دوزخ و بهشت است. عرض کردم: پدر بودن ایشان چه معنایی دارد؟ فرمود: او برای امتش همانند پدری مهربان بر فرزندان خویش بوده است و همینطور علی ابن ابی طالب که شایسته ترین امت او بود، پس از وفات رسول اکرم وصی و جانشین وی و رهبر امت قرار گرفت او نیز برای امتش همانند پدری مهربان و شفیق عمل می کرد. سپس سخن خود را این چنین ادامه داد: روزی پیغمبر ﷺ در بالای منبر فرمود: هر کس از دنیا برود در حالیکه دین و عاتله تهیدستی بجای گذارد، برعهده من است که دینش را ادا کنم و مخارج خانواده او را بپردازم (از بیت المال)، و اما هر کس از دنیا برود و ثروتی بر جای گذارد، ثروتش از آن بازماندگانش خواهد بود. سپس امام رضا علیه السلام فرمود: به این جهت است که گفته می شود پیامبر اکرم ﷺ نسبت به امت خود از پدران و مادرانشان دلسوزتر، و اختیارات وی نیز از خود ایشان بیشتر بوده است. چنانکه خدا فرموده است: «النبي أولى بالمؤمنين من انفسهم» و همچنین امیر المؤمنین بعد از آن بزرگوار اولی بود بر امت از جانهایشان (همانگونه که علی علیه السلام عهده دار تمام وظایف و

مثل ماجری لر رسول الله ﷺ.

۴ - حدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ ذَكْرِيَا الْقَطَّانُ قَالَ : حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ بَهْلُولٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ حَبَابَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى» قَالَ : إِنَّمَا مَنَى بِقِيَمًا لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَظِيرٌ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَلَا مِنَ الْآخِرِينَ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَحْفُوفًا عَلَيْهِ بِنِعْمَتِهِ ، «أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا» أَيُّ وَحِيدًا لَا نَظِيرَ لَكَ «فَآوَى» إِلَيْكَ النَّاسُ وَعَرَفَهُمْ فَضْلُكَ حَتَّى عَرَفُوكَ «وَوَجَدَكَ ضَالًّا» يَقُولُ : مَنْسُوبًا عِنْدَ فَوْحِكَ إِلَى الضَّلَالَةِ فَهَدَاهُمْ لِمَعْرِفَتِكَ ، «وَوَجَدَكَ عَائِلًا» يَقُولُ :

مناصب پیغمبر ﷺ بود باید دارای اختیارات او نیز باشد).

۱- عبایه گوید: من از ابن عباس پرسیدم (یا دیگری پرسید) تفسیر این فرموده خداوند عز و جل «أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى» (آیا خداوند تو را یتیمی نیافت پس پناحت داد؟ - ضحی ۹۳: ۷) چیست؟ فرمود: بدین سبب یتیم نامیده شد که او (چون دُرّ یکتا) در سراسر پهنه گیتی از آغاز تا پایان آفرینش، در فضیلت و شرف بی همتا بود، پس خداوند برای آشکار ساختن احسان و نیکوتی که به او ارزانی داشته فرموده است: «أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا» یعنی در فضایل یگانه بود و هیچکس همتای او نمی گشت.

شرح (یتیم به معنای بی نظیر و بی مانند است، چنانکه می گویند: دُرّ

یتیم).

پس خداوند تو را پناهگاه بشر ساخت تا از هر سو به تو روی آورند، و فضیلت و مقام تو را به آنان شناساند. «وَوَجَدَكَ ضَالًّا» (و تو را گم شده یافت) اشاره به اینکه قومت به تاروا نسبت گمراهی به تو می دادند و پروردگار آنان را هدایت کرد تا نسبت به تو معرفت پیدا کرده و حَقَّتْ را شناختند «وَوَجَدَكَ عَائِلًا» (و تو را تهیدست یافت) یعنی نزد قومت فقیر بودی و آنها می گفتند: اندوخته ای

فقيراً عند قومك يقولون : لا مال لك فأغناك الله بمال خديجة ، ثم زادك من فضله فجعلك ملكاً مستجاباً حتى لو دعوت على حجر أن يجعله الله لك ذهباً لنقل عنه إلى مرادك و أمّاك بالطعام حيث لا طعام ، و أمّاك بالماء حيث لا ماء ، و أغناك بالمالكة حيث لا ميث فأنظره بهم على أعدائك .

۵ - حدّثنا حمزة بن محمد العلوي - رضي الله عنه - قال : حدّثنا أبو المباس أحمد بن محمد الكوفي ، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أخيه أحمد ، عن محمد بن عبدالله بن مروان ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إن الله عزّ وجلّ أيتّم نبيّه عليه السلام ثلاثاً يكون لأحد عليه طاعة .

۶ - أبي - رحمه الله - قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي عبدالله محمد بن خالد البرقي ، عن جعفر بن محمد السّوني قال : سألت أبا جعفر محمد بن علي

ندارد، خداوند به وسیله ثروت سرشار خدیجه بی نیازت کرد و فضیلت بیشتری به تو داد، و تو را مستجاب الدعوه قرار داد چنانکه اگر از خدا بخواهی سنگی را برایت به طلا مبدل گرداند بدون چون و چرا تو را به خواسته ات می رساند و سنگ تبدیل به طلا می گردد. و هرگاه غذایی نداشتی برایت غذایی فرستاد، و هر جا آب نبود برایت آب فراهم ساخت، و در آن ایام که هیچکس یاریت نمی کرد، فرشتگان را بیاری تو فرستاد، و بوسیله آنان تو را بر دشمنانت پیروز فرمود.

۵- ابن ابی عمیر از یکی از راویان خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: خداوند عزّ و جلّ بدین جهت پیغمبر خود را یتیم کرد تا فرمانبرداری از کسی بر او واجب نباشد.

۶- جعفر صوفی (۱) گوید: از امام جواد علیه السلام پرسیدم: چرا پیامبر را «امّی» نامند؟ فرمود: اهل تسنّن چه جوابی دارند؟ عرض کردم می گویند: زیرا

(۱) این شخص ممکن است جعفر بن محمد صیرفی باشد، بهر حال مجهول الحال است، و راوی او محمد بن خالد برقی است که نجاشی او را ضعیف شمرده، و از ضعف بسیار نقل می کند چنانکه ابن الفضائری گفته است.

الرَّحْمَٰنُ قُلْتُ : يَا بَنِي رَسُولِ اللَّهِ لِمَ سَمَّيْتَ النَّبِيَّ ﷺ الْأُمِّيَّ ؟ قَالُوا : مَا يَقُولُ النَّاسُ قُلْتُ : يَزْعُمُونَ أَنَّهُ سَمَّيْتَ الْأُمِّيَّ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُتُبْ . قَالُوا ﷺ : كَذَبُوا ، عَلَيْهِمُ لَعْنَةُ اللَّهِ ، أَنَّى ذَلِكَ وَاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ : « هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ » فَكَيْفَ كَانَ يَعْلَمُهُمْ مَا لَا يَحْسُنُ وَاللَّهُ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْرَأُ وَيَكُتُبُ بِأَثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ - أَوْ قَالَ ، بِثَلَاثَةِ وَسَبْعِينَ - لِسَانًا وَإِنَّمَا سَمَّيْتُ الْأُمِّيَّ لِأَنَّهُ كَانَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَمَكَّةَ مِنْ أَسْمَاءَاتِ الْقُرَى ، وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ

قادر نبود چیزی بنویسد. فرمود: خلاف واقع گفته‌اند - خداوند آنها را از درگاه رحمت خود براند - چگونه ممکن می‌گردد در حالی که خداوند عز و جل در کتاب خود که نسخ نگردیده و استوار است می‌فرماید: «هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ» (اوست خدایی که در میان عرب امی پیغمبری از خود آنها برانگیخت تا بر آنان آیات وحی خدا را تلاوت کند و آنها را از آلودگی جهل و اخلاق رشت پاک سازد و به آنها قرآن و حکمت بیاموزد - جمعه : ۲) در حالیکه پروردگار می‌فرماید: پیغمبر قرآن می‌خواند(۱)، پس چطور چیزی را که خود بخوبی نمی‌دانست به آنها یاد می‌داد؟ به خدا قسم که رسولش به هفتاد و دو - یا فرمود - به هفتاد و سه زبان (تردید از راوی است.) می‌خوانده و می‌نوشته است، و جز این نیست که سبب نامیده شدن او به «امی» این است که از اهل مکه بود که نامهای متعددی دارد، و يك نام آن «أُمُّ الْقُرَى» است. چنانکه خدای عز و جل می‌فرماید: «لِتَنْذِرْ أُمَّ الْقُرَى» (قرآن را نازل کردیم تا اهل مکه را بترسانی - انعام ۶: ۹۲).

(شرح - هنگامی که «یاء نسبت» به «ام» افزوده گردد، «امی» می‌شود

(۱) پوشیده نماند که خواندن آیات به تعلیم جبرئیل از سوی خداوند دلالت بر خواندن و نوشتن ندارد و راوی خبر چندان مورد اطمینان نیست تا بتوانیم بطور قطع سخن را به امام جواد علیه السلام نسبت دهیم.

عز وجل " لتتذكر أم القرى ومن حولها .

«باب»

(معانی اسماء محمد وعلی وفاطمه والحسن و الحنین)

(والالهة علیهم السلام)

۱ - حدثنی ابي - رضي الله عنه - قال : حدثنی سعد بن عبدالله ، عن القاسم بن محمد الاصبهاني ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث النخعي القاضي ، عن ابي عبدالله عليه السلام قال : جاء إبليس إلى موسى بن عمران عليه السلام وهو يتاجي ربه ، فقال له ملك من الملائكة : ما ترجو منه وهو على هذه الحال يتساجي ربه ، فقال : أرجو منه ما رجوت من أبيه آدم وهو في الجنة . وكان فيما ناجاه أن قال له : يا موسى لا أقبل الصلاة إلا لمن تواضع لعظمتي ، وألزم قلبه خوفاً ، وقطع نهاره بذكرى ، ولم يبت مصرّاً على الخطيئة ، وعرف حق أوليائي وأجنتائي . فقال : يا رب تعني بأحبائك وأوليائك إبراهيم

یعنی کسی که منسوب است به ام القرى).

* (باب ۲۸ - نامهای محمد، علی، فاطمه، حسن، حسین و سایر امامان علیهم السلام)*

۱- حفص بن غیاث نخعی گویند: امام صادق فرمود: موسی بن عمران علیه السلام مشغول راز و نیاز با پروردگار خویش بود که ابلیس به آنجا آمد یکی از فرشتگان به او گفت: در چنین حال خوشی که وی سرگرم مناجات با خدای خویش است از او چه می خواهی؟ شیطان گفت: همان را که از پدرش «آدم» هنگامی که در بهشت بود امید داشتم.

در ضمن مناجات قسمتی از آنچه را خدا به حضرت موسی فرمود این بود: ای موسی من نماز را نمی پذیرم مگر از شخصی که در برابر عظمتم کرنش نماید، و همواره در دلش از من ترس باشد، روز خود را به یاد من سپری سازد، و شب را با آلودگی به گناه به صبح نرساند، و نیز حق دوستان مخلص و یاران وفادار مرا بشناسد. موسی عرض کرد: پروردگارا آیا مقصود از دوستان و اولیائت «ابراهیم

وإسحاق ويعقوب ! قال : هم كذلك يا موسى ، إلا أنني أردت من من أجله خلقت آدم وحواء ومن من أجله خلقت الجنة والنار . فقال موسى : ومن هو يارب ؟ فقال : عهد أحمد شققت اسمه من اسمي لأني أنا المحمود . فقال موسى : يارب اجعلني من أمته . قال : أمت يا موسى من أمته إذا عرفته وعرفت منزلته ومنزلة أهل بيته ، إن مثله ومثل أهل بيته و من خلقت كمثال الفردوس في الجنان ، لا يبس ورقها ، ولا يتغير طعمها ، فمن عرفهم و عرف حقهم جعلت له عند الجبل حلماً ، وعند الظلم نوراً ، وأجيبه قبل أن يدعوني وأعطيه قبل أن يسألني .

والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة .

وإسحاق و يعقوب « هستند؟

فرمود: ای موسی ایشان چنانند، ولیکن مقصود من آن کسی است که برای وجود او پدر و مادر بشر (آدم و حوا) را آفریدم، و به خاطر او بهشت و جهنم را پدید آوردم، حضرت موسی عرض کردند: خداوندا او کیست؟

فرمود: محمد احمد که نامش را از اسم خود مشتق ساختم، چون من محمودم. موسی درخواست کرد که خداوندا مرا از امت او گردان. فرمود: ای موسی اگر او را بشناسی و به مقام وی و خاندانش آگاه شوی از امت او خواهی بود، زیرا مثل او و خاندان پاکش، مثل باغ بهشت است که برگش نمی خشکد و مزه اش تغییر نمی کند، و هر کس که آنان را شناخت و حقشان را دانست، هرگاه بر اثر نادانی عمل ناشایسته ای از او سر بزند در کيفر او شتاب نمی ورزم، در تاریکیها برایش فروغی قرار می دهم، و قبل از آنکه از من سوالی کند نیازش را برطرف می کنم و قبل از تقاضای او عطایش می دهم.

و حدیث طولانی تر از این بود اما بقدر نیاز پاره ای از آن را در اینجا آورده ایم. (دنباله حدیث را مرحوم مؤلف در امالی - مجلس ۹۵ - حدیث دوم نقل کرده است).

۲ - حدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْكَرِّيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَكْرِيَّا الْجَوْهَرِيُّ الْغَلَابِيُّ الْبَصْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَمَّارٌ [] ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجَعْفِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيْنَ كُنْتُ وَآدَمُ فِي الْجَنَّةِ ؟ قَالَ : كُنْتُ فِي صَلْبِهِ وَهَبْتُ بِي إِلَى الْأَرْضِ فِي صَلْبِهِ ، وَرَكِبْتُ السَّفِينَةَ فِي صَلْبِ أَبِي نُوحٍ ، وَقَذَفْتُ بِي فِي النَّارِ فِي صَلْبِ إِبْرَاهِيمَ ، لَمْ يَلْتَوِلي أَبُوانَ عَلَى سَفَاحٍ فَقُتِلَ ، لَمْ يَزَلْ اللَّهُ هَزُّ رَجُلٍ يَنْقُلُنِي مِنَ الْأَصْلَابِ الطَّيِّبَةِ إِلَى الْأَرْحَامِ الطَّاهِرَةِ [المطهرة] هَادِيًا مَهْدِيًا ، حَتَّى أَخَذَ اللَّهُ بِالْبُيُوتَةِ عَهْدِي ، وَبِالْإِسْلَامِ مِيثَاقِي ، وَبَيَّنَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ صِفَتِي ، وَأَنْعَمْتَ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ ذِكْرِي ، وَرَفَعِي بِي إِلَى سَمَائِهِ ، وَشَقَّ لِي اسْمًا مِنْ أَسْمَائِهِ ، أُمِّتِي الْعَامِدُونَ وَذَوُ الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَأَنَا مُحَمَّدٌ .

وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ طَرُقٍ كَثِيرَةٍ .

۳ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي هِنْدٍ الْعَبَّاسِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ زَكْرِيَّا الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ تَمِيمُ بْنُ بَهْلُولٍ ، عَنْ

۲ - جابر بن عبد الله انصاری گویند شخصی از پیغمبر اکرم ﷺ پرسید: آن زمان که حضرت آدم در بهشت جای داشت تو در کجا بودی؟ فرمود: من در صلب او بودم و در همانحال مرا به زمین فرود آورد، و سپس در صلب پدرم نوح بودم که بر کشتی سوار شدم، و در صلب ابراهیم بودم که در آتش افکنده شدم، در همه تبار من هرگز پدر یا مادر آلوده‌ای نبوده است، خداوند پیوسته مرا از صلب‌های پاکیزه به رحم‌های پاک - که از جانب او هدایت شده و هدایت کننده بودند - منتقل ساخت، تا اینکه به نبوت من پیمان گرفت و به اسلام برایم میثاق بست، جمله صفاتم را بیان کرد و نامم را در انجیل و تورات قرار داد، سپس به آسمان بالایم برد و نامی از اسماء خود برایم برگرفت. مالک عرش: «محمود» است، امت من «حامدون» (ستایشگران) اند، و من «محمد» هستم.

مصنف گوید: این حدیث از طرق متعددی نقل گردیده است.

۳ - عبد الله بن فضل هاشم. گویند: امام صادق علیه السلام فرمود: حَدَّثَنَا

أیه، عن عبدالله بن الفضل الهاشمی، عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جدّه علیه السلام قال: کان رسول الله صلی الله علیه و آله ذات يوم جالسا وعنده علي وفاطمة والحسن والحسين علیهم السلام، فقال: والذی بعثنی بالحق بشیرا، ما علی وجه الأرض خلق أحبّ إلى الله عزّ وجلّ ولا أکرم علیه منّا، إن الله تبارک و تعالی شقّ لی اسما من اسمائه، فهو محمود وأنا محمد، وشقّ لك يا عليّ اسما من اسمائه، فهو العليّ الأعلى وأنت عليّ، وشقّ لك يا حسن اسما من اسمائه، فهو ذو الحسن وأنت حسين، وشقّ لك يا فاطمة اسما من اسمائه فهو الفاطم وأنت فاطمة. ثم قال صلی الله علیه و آله: اللهم إني أشهدك أنني سلم لمن سالمهم، وحرب لمن حربهم، وعجب لمن أحبهم، ومبغض لمن أبغضهم، وعدو لمن عاداهم، وولي لمن والاهم، لأنهم مني وأنا منهم.

بزرگوارش چنین فرمود: روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در حالیکه نشسته بودند و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام خدمتش بودند فرمود: به خدائی که مرا مژده دهنده مبعوث نموده سوگند، که هیچ مخلوقی بر روی زمین نزد او محبوبتر و گرامی تر از ما نیست، زیرا خداوند تبارک و تعالی برای من از اسماء خود نامی اقتباس کرده است. نام او «محمّد» و نام من «محمد» است، برای تو نیز ای علی، نامی از نامهای خود گرفت، یعنی او «علی الاعلی» است و ترا علی نامید. و ای حسن نام ترا هم از یکی از اسماء خود برگرفت زیرا نام او «محسن» است و ترا حسن نام نهاد. و برای تو نیز ای حسین، از نامهای خود نامی جدا کرد و او «ذوالحسان» است و نام تو «حسین»، و برای تو هم ای «فاطمه» از اسمای خود نامی درآورد، نام او «فاطمه» است و تو «فاطمه» سپس دست به دعا برداشته و گفت: پروردگارا، تو را گواه می گیرم که من با کسیکه با اینان موافق باشد موافقم و با هرکس که با ایشان به دشمنی برخیزد درستیزم، دوستدار آنان را دوست می دارم، و بر دشمنشان خشمگینم. دوستیم با دوستشان به این جهت است که اینان از من و من نیز از آنانم.

۴ - حدَّثَنَا أَبُو نَعْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَجِيدٍ الْفَيْسَابُورِيُّ الْمُرَوَّانِيُّ نَيْسَابُورَ وَمَالَقِيَّتَ [أَحَدًا] أَنْصَبَ مِنْهُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْرَانَ السَّرَّاجَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُرْفَةَ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكَيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ : خَلَقْتُ أَنَا وَعَلِيٌّ مِنْ نُورٍ وَاحِدٍ نَسَبُحُ اللَّهَ بِمَنَةِ الْعَرْشِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ آدَمَ بِأَنفِي عَامٍ ، فَلَمَّا أَنْ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ جَعَلَ ذَلِكَ النُّورَ فِي صُلْبِهِ وَلَقَدْ سَكَنَ الْجَنَّةَ وَنَحْنُ فِي صُلْبِهِ ، وَلَقَدْ هَمَّ بِالْخَطِيئَةِ وَنَحْنُ فِي صُلْبِهِ ، وَلَقَدْ رَكِبَ النُّوحُ السَّفِينَةَ وَنَحْنُ فِي صُلْبِهِ ، وَلَقَدْ قَذَفَ بِإِبْرَاهِيمَ فِي النَّارِ وَنَحْنُ فِي صُلْبِهِ ، فَمَا يَزُلُّ يَنْقُلُنَا اللَّهُ عِزُّوَجَلُّ مِنْ أَصْلَابٍ طَاهِرَةٍ إِلَى أَرْحَامٍ طَاهِرَةٍ حَتَّى أَتَى بَنَا إِلَى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَتَقَسَّمْنَا بَيْنَ صُلْبِ عَبْدِ اللَّهِ وَجَعَلَ عَلِيًّا فِي صُلْبِ أَبِي طَالِبٍ وَجَعَلَ فِي النَّبُوءَةِ وَالْبِرِّ كَرَّةً ، وَجَعَلَ فِي عَلِيٍّ الْفَصَاحَةَ وَالْفُرُوسِيَّةَ وَشَقَّ لَنَا أَسْمِينَ مِنْ أَسْمَائِهِ فَذُو الْعَرْشِ مُحَمَّدٌ وَأَنَا مُحَمَّدٌ ، وَاللَّهُ الْأَعْلَى وَهَذَا عَلِيٌّ .

۵- ابوذر غفاری - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - گوید: از پیغمبر خدا ﷺ شنیدم که می فرمود: من و علی از یک نور آفریده شدیم و دو هزار سال قبل از آفرینش حضرت آدم، ما در سمت راست عرش، به تسبیح خدا مشغول بودیم، آنگاه که پروردگار آدم را آفرید آن نور را در صلب او نهاد و وقتی که در بهشت مأوی گزید در صلب او، و هنگامی که به آن ترك اولی دست یازید باز هم در صلب او بودیم، و زمانی که نوح بر عرصه کشتی قرار گرفت ما در پشت وی بودیم چون ابراهیم را در آتش افکندند، ما در پشت او جای داشتیم، همواره خدای بزرگ ما را از پشتهای پاکیزه پدران به رجهای پاک مادران منتقل می ساخت تا پشت عبدالمطلب، سپس آنها دو نیم کرد مرا در پشت عبدالله و علی را در صلب أبوطالب و دیعه نهاد، و برای من پیامبری و رشد زیاد، و برای علی خوش بیانی، و تیزهوشی و دلاوری را قرار داد، و برای هر یک از ما از دو نام خود نامی اقتباس کرد، پس خداوند مالک عرش، محمود است و من محمد و پروردگار اعلی است - و در حالیکه به امیرالمؤمنین اشاره نمود - فرمود: و نام او «علی» است.

۵. حدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سَعِيدٍ الْهَاشِمِيُّ الْكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا فَرَاتُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ [عَلِيٍّ] بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بِشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الطَّائِفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هُوَلِيُّ بَنِي هَاشِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ الْوَاقِدِيِّ، عَنْ الْهَذِيلِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - ذَكَرَهُ - آدَمَ وَنَفَعَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَأَسْجَدَ لَهُ مَلَائِكَتُهُ، وَأَسْكَنَهُ جَنَّتَهُ، وَزَوَّجَهُ حَوْرَاءَ أُمْتِهِ، فَرَفَعَ طَرْفَهُ نَحْوَ الْعَرْشِ فَأَذَا هُوَ بِخَمْسَةِ سَطُورٍ مَكْتُوبَاتٍ. قَالَ آدَمُ: يَا رَبُّ مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ إِذَا تَدَفَّعَ بِهِمْ إِلَيَّ خَلَقْتَنِي شَفَعْتَهُمْ فَقَالَ آدَمُ: يَا رَبُّ بِقُدْرَتِهِمْ عِنْدَكَ مَا اسْمُهُمْ؟ قَالَ تَعَالَى: أَمَّا الْأَوَّلُ فَأَنَا الْمُحَمَّدُ وَهُوَ مُحَمَّدٌ، وَالثَّانِي فَأَنَا الْعَالِي وَهُوَ عَلِيٌّ؛ وَالثَّالِثُ فَأَنَا الْفَاطِمَةُ وَهِيَ فَاطِمَةُ؛ وَالرَّابِعُ فَأَنَا الْحَسَنُ وَهُوَ الْحَسَنُ؛ وَالخَامِسُ فَأَنَا ذُو الْإِحْسَانِ وَهُوَ

۵- ابن مسعود گوید: پیامبر خدا ﷺ به علی بن ابی طالب علیه السلام می فرمود: وقتی خداوند عز و جل آدم را آفرید، و از روح خود در کالبد او دمید و فرشتگان را فرمان داد تا وی را سجده نمودند، و او را در بهشت مأوی داد، و کنیز خود حوا را همسر او نمود، پس آدم سر برداشت و نگاهی به گوشه عرش افکند و در آنجا پنج سطر نوشته دید، گفت: بارالها اینان که نامشان را می نگریم چه کسانی هستند؟ خداوند عز و جل فرمود: ایشان شخصیت‌های برجسته‌ای هستند که هرگاه آفریدگانم از آنان درخواست شفاعت کنند، من بی دریغ وساطت آنان را خواهم پذیرفت، آدم عرض کرد: پروردگارا به منزلت و مقامی که در پیشگاهت دارند تو را سوگند می دهم، چگونه نام آنان را برابم بیان فرما؟ خداوند تعالی فرمود: اما نخستین آنان نام من محمود و او محمد است، و دوم ایشان من عالیم و او علی است و سومی، من فاطرم، و او فاطمه است، و چهارم من معنم و او حسن است، پنجم

الحسين ؛ كل يحمده لله عز وجل .

۶ - حدثنا أحمد بن الحسن القطان ، قال : حدثنا الحسن بن علي السكري ، قال : حدثنا محمد بن زكريا الجوهري ، قال : حدثنا المباس بن بكر ، قال : حدثنا عبد بن كثير وأبو بكر الهذلي ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : لما حلت فاطمة عليها السلام بالحسن فولدت وقد كان النبي صلى الله عليه وآله أمرهم أن يلقوه في خرقه يضاء فلقوه في صفراء وقالت فاطمة عليها السلام : يا علي سمعته ، فقال : ما كنت لأسبق باسمه رسول الله صلى الله عليه وآله فضاء النبي صلى الله عليه وآله فأخذه وقبله وأدخل لسانه في فيه ، فجعل الحسن عليه السلام يسمعه ، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله : ألم أتقدم إليكم أن تلقوه في خرقه يضاء ؟ فدعا بخرقه يضاء فلقه فيها ورمى بالصفراء ، وأذن في أذنه اليمنى ، وأقام في اليسرى ، ثم قال لعلي عليه السلام : ما سمعته ؟ فقال : ما كنت لأسبقك باسمه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ما كنت لأسبق ربي باسمه ، فأوحى الله جل

من صاحب احسانم و او حسين است . آنان مشغول حمد و ستایش من هستند .
۶ - جابر گوید: وقتی نوزاد امام علی علیه السلام حضرت فاطمه - سلام الله علیها - به حسن سپری شد و نوزاد به دنیا قدم نهاد قبلاً پیامبر صلى الله عليه وآله دستور داده بود که او را در پارچه سفید بپیچند، ولی خانمها نوزاد را در لباس زرد رنگی قنداق کردند، آنگاه فاطمه سلام الله علیها به همسرش گفت: یا علی برای این نوزاد نامی انتخاب فرما، امیرالمؤمنین فرمود: من در نامگذاری او بر پیامبر خدا پیشی نخواهم گرفت، اندکی پیش نگذشت که پیغمبر صلى الله عليه وآله آمد، نوزاد را چون دسته گلی بدست گرفت و بوسه‌ای بر رخسار او زد، و زبان مبارکش را به دهان او گذارد، نوزاد آن را مکید، سپس روی به ایشان نموده و فرمود: مگر پیش از این بشما نگفته بودم که نوزاد را در پارچه سفید بپیچید؟ آنگاه دستور داد پارچه سفیدی آوردند و کودک را در آن پیچیدند و آن پارچه زرد رنگ را بدور افکند، و آنگاه به گوش راست نوزاد اذان و به گوش چپش اقامه گفت، بعد رو به امیرمؤمنان نمود و فرمود: نامش را چه نهاده‌اید؟ عرض کرد: منتظر شما هستیم . پیغمبر صلى الله عليه وآله فرمود: من هم از خداوند در نامگذاری او پیشی نمی‌گیرم، خداوند

ذکره إلى جبرئیل علیه السلام أنه قد ولد لحمد ابن فاطم إلیه فأقرته مني السلام وهنسه مني
ومنك، وقل له: إن علياً منك بمنزلة هارون من موسى فسمه باسم ابن هارون. فأتى
جبرئیل النبی ﷺ و هنأه وقال له [كما أمره الله تعالى به أن يسمي ابنه باسم ابن
هارون] قال: وما كان اسمه؟ قال: شبر. قال: لساني عربي. قال: سمه الحسن.
فسماه الحسن، فلما ولدت الحسن ﷺ جاء إليهم النبی ﷺ ففعل به كما فعل
بالحسن ﷺ وهبط جبرئیل علی النبی ﷺ فقال: إن الله - عز وجل - ذكره - يفرئك
السلام و يقول لك، إن علياً منك بمنزلة هارون من موسى فسمه باسم ابن هارون.
قال: ما كان اسمه؟ قال: شبر. قال: لساني عربي. قال: سمه الحسن، فسماه الحسن.
۷ - حدثنا الحسن بن محمد بن يحيى العلوي - رحمه الله - قال: حدثني جدي
قال: حدثنا داود بن القاسم، قال: أخبرنا عيسى، قال أخبرنا يوسف بن يعقوب، قال:

به جبرئیل وحی کرد، برای محمد پسر من تولد کرده، بسوی او شو، و از جانب من و
خودت سلام و شاد باش ابلاغ کن و بگو چون علی را برای تو همانند هارون است
نسبت به موسی، بدین جهت این نوزاد را با پسر هارون همنام کن، جبرئیل خدمت
رسول خدا ﷺ شد و از جانب خدا و خود تهنیت و مبارکباد گفت و فرمان خدا
که: پسر را همنام فرزند هارون سازه را ابلاغ نمود پیغمبر ﷺ پرسید: نام پسر
هارون چه بود؟ جبرئیل گفت: شبر، فرمود: زبان من عربی است! گفت: او را
حسن نام کن! اذا حسن نامیده شد، و چون حسین علیه السلام قدم به دنیا نهاد،
پیغمبر ﷺ نزد ایشان آمد، و همان کارهایی را که وقت تولد (فرزندش) حسن
انجام داده بود تکرار نمود، آنگاه جبرئیل بر او نازل شد و عرض کرد: خداوند -
عز و جل ذکره - تو را سلام می رساند و می فرماید: چون علی نسبت به تو نظیر
هارون است نسبت به موسی، لذا نام این کودک را نیز به نام پسر دیگر هارون
بگذار. پرسید: نامش چه بود؟ گفت: شبر. فرمود: من عرب زبانم. گفت: او را
حسین نام نه، لذا پیغمبر اسم او را حسین نهاد.

۷ - عکرمه گوید: چون حسن علیه السلام از حضرت فاطمه سلام الله

حدَّثَنَا عُبَيْدَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : مَلَأَتْ فَاطِمَةُ عليها السلام الْحَسَنَ جَاءَتْ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ فَمَسَّاهُ حَسَنًا فَلَمَّا وَلَدَتْ الْحَسَنَ جَاءَتْ بِهِ إِلَيْهِ وَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا فَمَسَّاهُ حُسَيْنًا .

۸ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيَى الْعُلَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَالَ : حَدَّثَنِي جَدِّي قَالَ : حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ التَّمِيمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيْسَى ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عليه السلام قَالَ : أَهْدَى جَبْرِئِيلُ عليه السلام إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله اسْمَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ فِي خُرْقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ مِنْ ثِيَابِ الْجَنَّةِ وَاسْتَقْبَلَ اسْمَ الْحَسَنِ مِنَ الْحَسَنِ عليه السلام .

۹ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالِقَانِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمُزِينِ بْنِ يَحْيَى الْجَلُودِيُّ بِالْبَصْرَةِ قَالَ : حَدَّثَنِي الْفَخْرِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مَرْوَانَ شَمْرٍ ، عَنْ جَابِرِ الْجَعْفِيِّ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ : خُطِبَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام عَلَيْهِ بِالْكُوفَةِ بَعْدَ مَنْصَرَفِهِ مِنَ النَّهْرَوَانِ وَ

علیها متوکل گردید، او را نزد پیغمبر صلی الله علیه و آله آورد پیامبر او را حسن نامید، و هنگامیکه حسین به دنیا آمد فاطمه علیها السلام علیها السلام او را به حضور پیغمبر صلی الله علیه و آله آورد و گفت: ای پیامبر خدا این فرزندم نیکوتر از او (حسن) است، آنگاه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله او را حسین نامید.

۸ - عبد الله بن عيسى گوید: امام صادق عليه السلام به نقل از پدر بزرگوارش عليه السلام علیهما السلام فرمود: جبرئیل نام حسن بن علی را در يك پارچه از حریر که از لباسهای بهشت بود برای پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هدیه آورد، و نام حسین عليه السلام هم از نام حسن گرفته شده است.

۹ - جابر جعفی گوید: امام پنجم حضرت باقر عليه السلام فرمود: پس از آنکه (در سال سی و نه آتش جنگ با مارقین (خوارج) به سردمداری ذوالثدیقه و گروهی از خوارج در نهروان که ناحیه وسیمی بین واسط و بغداد بود فرو نشست) امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب عليه السلام به شهر کوفه بازگشت در این هنگام به او

بلنه أن معاوية يسبه ويأمنه وقتل أسعابه ، فقام خطيباً ، فحمد الله وأثنى عليه ، وصلى على رسول الله ﷺ ، وذكر ما أنعم الله على نبيه وعليه ، ثم قال : لولا آية في كتاب الله ما ذكرت ما أنا ذا كره في مقام هذا ، يقول الله عز وجل : «وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ» .
 اللهم لك الحمد على نعمك التي لا تحصى ، وفلذلك الذي لا ينسى ، يا أيها الناس إني بلغني ما بلغني وإني أراني قد اقترب بأجلي ، وكأني بكم وقد جهلتم أمري ، وإني تارك فيكم ما تركه رسول الله ﷺ كتاب الله وعترتي وهي عترة الهادي إلى النجاة خاتم الأنبياء ، و

گزارش دادند که معاویه با گستاخی و بی شرمی به دشنام دادن و لعن وی پرداخته و خنجر بیداد او رشته زندگانی دوستان علی علیه السلام را بریده است، حضرت به سخنرانی پرداخت و خطبه ای ابراد کرد.

پس از حمد و ثنای الهی و نثار درود بر پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و بیان شتبه ای از نعمتهایی که خداوند بر پیغمبر صلی الله علیه و آله و او علیهما السلام ارزانی داشت، چنین فرمود: اگر این آیه در قرآن مجید بود که خداوند می فرماید: «وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ» (و اما نعمت پروردگار را بازگو کن - الضحی ۹۳ : ۱۱) افتخاراتی را که خدا نصیب من نموده و مقاماتی را که به من داده است بیان نمی کردم، ولی به جهت این گفته الهی سخن را آغاز می کنم (ابتدا دست بدعا برداشت و گفت:) پروردگارا تو را بر نعمتهای بی شمارت و فضل بی کران و از یاد نرفتیت سپاسگزارم، و سپس رو به حضار نمود و فرمود: ای مردم: من در مرحله ای هستم که احساس می کنم آفتاب هموم بر لب بام زندگی رسیده، و پیک اجل بمن نزدیک گردیده است، گمان می کنم با آنکه هنوز در میان شما هستم شأن و مقام مرا از یاد برده اید، من این جهان را بدرود می گویم و هر آنچه را که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از خویش بیادگار گذاشت برای شما باقی می گذارم: قرآن و دودمانم که عزت و فرزندان خاتم پیامبران، سید و سالار پاک تباران و آقای برگزیدگان، پیغمبر برگزیده خدا صلی الله علیه و آله و آله - هستند (آنانکه مردم را به قرآن فراخوانده هدایت می کنند).

سَيِّدُ النَّجْبَاءِ، وَالنَّبِيُّ الْمُصْطَفَى، يَا أَيُّهَا النَّاسُ لِمَ لَكُمْ لَا تَسْمَعُونَ قَائِلًا يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِي
بِعَدِي إِلَّا مَقْتَرًا، أَنَا أَخُو رَسُولِ اللَّهِ، وَابْنُ عَمِّهِ، وَسَيْفُ نَفْسِهِ، وَعِمَادُ نَصْرَتِهِ وَبَأْسُهُ وَشِدَّتُهُ،
أَنَا رَحَى جَهَنَّمَ الدَّائِرَةُ، وَأُضْرَاسُهَا الطَّاحِنَةُ، أَنَامُوتُمُ الْبَنِينَ وَ الْبَنَاتِ، أَنَا قَابِضُ الْأَرْوَاحِ
وَبَأْسُ اللَّهِ الَّذِي لَا يَرُدُّهُ مِنَ الْقَوْمِ الْمَجْرِمِينَ، أَنَا مُجَدِّلُ الْأَبْطَالِ، وَقَاتِلُ الْفَرَسَانِ، وَمُبِيرُ

ای مردم، شاید پس از این دیگر نشنوید که گوینده‌ای گفتار مرا درباره
خود بگوید مگر آنکه سخن نادرست و ناروا گفته باشد، اکنون توجه کنید،
افتخارات مرا بشنوید، من برادر و پسر عموی پیامبر خدا ﷺ و شمشیر خشم و
کیفر اویم، من آن سرباز رشید و دلاوری هستم که هرگاه رویاه صفشان از اطراف
پیغمبر می‌گریختند و او را تنها می‌گذاشتند يك تنه میدان گسترده جنگ را در
اختیار می‌گرفتم و با پنجه پولادینم که قبضه شمشیر را می‌فشرد، سر عاجراجویان و
بدخواهان او را در فضا پرتاب می‌کردم و با استقامتم بلا گردان و ستون پیروزی
او بودم.

و هرگاه که مردم دستخوش عواطف می‌شدند و تیرگی نفاق و فساد و
جهالت از هر سوی چون ابرهای متراکمی برمی‌خاست و سنگ تفرقه بر بام
مسلمین می‌بارید، و می‌رفت که نظام اجتماع از هم بگسلد، من نیروی سخت‌کوش
پیغمبر ﷺ بودم، و قهر پروردگار بصورت من در برابرشان جلوه‌گر بود، و
چون سنگ آسیاب جهنم روی سر زالو صفشان و گردنکشان در گردش بودم، و با
شمشیر شرربارم که هر کس طعمه آن می‌شد بلافاصله در جهنم سقوط می‌کرد،
چون دندان‌های آسیاب جهنم استخوان آنها را خرد می‌کردم، و پسران و
دخترانشان را به عزای آنها می‌نشاندم، آری من آن کسی هستم که همچون
شیری زنجیر گسیخته، خود را بر صف دشمن می‌زدم، و جان آنان را می‌گرفتم، و
منم عذاب شدید خداوند که در وقت مقرر از تبه‌کاران فرو گذاشته نخواهد شد
(اشاره فرموده به آیه شریفه «وَلَا يَرُدُّ بَأْسَهُ مِنَ الْقَوْمِ الْمَجْرِمِينَ» - انعام ۶ : ۱۴۷).

من کفر بالرحمن ، و صهر خیر الأنام ، أناسیّد الأوصیاء و وصی خیر الأنبیاء ، أنا باب مدینه العلم و خازن علم رسول الله و وارثه ، وأنا زوج الجنّ سیدة نساء العالمین فاطمة النقیة النقیة الزکیة المبررة المهدیة ، حبیبة حبیب الله و خیر بناته و سلالتہ ، و ریحانة رسول الله ، سبطاء خیر الأسیاط ، و ولداي خیر الأولاد ، هل أحدینکم ما أقول ؟ این مسلموا أهل الكتاب ؟ أنا اسمی فی الإنجیل « الیا » و فی التوراة « بریی » و فی الزبور « أری » و عند الهنّد « کبکر » و عند الروم « بطریسا » و عند الفرس « جیتر » و عند الترك « بشر » و عند الزنج « حیتر » و عند الکهنه « بوی » و عند الحبشة « یشریک » و عند امّی « حیدره » و عند ظری « میمون » و عند

منم آنکه در مقابل هیچ قهرمانی زانوی عجز بزمین نردم بلکه با ستیز با آنان پشتشان را به خاک هلاکت مالیدم و با پورشهای برق آسا بر جنگاوران، آنها را از مرکب حیات به زیر انداختم، و هر کس را که به خدای رحمان کفر می ورزید به دیار عدم فرستادم. و منم داماد بهترین مردم، و منم سرور جانشینان پیامبران و قائم مقام برترین پیامبران، منم دروازه شهر علم و گنجینه دار دانش پیغمبر اکرم ﷺ و وارث او، و منم همسر بتول (عذرا) که گرامی ترین زنان جهان است. حضرت فاطمه آن بانوی پرهیزگار برگزیده پاک سرشت نیکوکار، هدایت شده و هدایتگر دختری که حبیب خدا حضرت محمد ﷺ او را دوست می داشت، و بهترین دختران و دودمان او، و ریحانه (گل خوشبوی) او بود، و دو نوه پیغمبر بهترین نوادگان، هر دو فرزند منند که شایسته ترین فرزندانند، آیا کسی هست که آنچه را گفتم قبول نداشته باشد؟

کجايند مسلمانانی که در آغاز پیرو ادیان گذشته بودند تا بشما بگویند که در انجیل (أصلی) نام من «الیا»، و در تورات «بریی» و در زبور «أری» و در زبان مردم هندوستان «کبکر» و نزد رومیان «بطرسیا» و نزد پارسی نژادان «جیتر» (جیبر یا جیتر نسخه بدل) و نزد ترکها «بشر»، نزد زنگباریان (نام مملکتی است در آفریقا) «حیتر» و نزد دانشمندان یهود «بوی» و نزد حبشی ها (طایفه ای از سیاه پوستان آفریقا) «بشریک» و نزد مادرم «حیدره» و نزد دایه ام

العرب «علی» و عند الأرمین «فریق» و عند أُمّی «ظہیر». ألا و اِنّی مخصوص فی القرآن بأسماء، احذروا انّ تغلبوا علیها فتضلّوا فی دینکم، يقول الله عزّ وجلّ: «إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصّادِقِینَ» أنا ذلک الصادق، و أنا المؤذّن فی الدنیا و الآخرة، قال الله عزّ وجلّ: «فَأَذِّنْ مُؤذِّنٌ بَیْنَهُمْ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الظّالِمِینَ» أنا ذلک المؤذّن، و قال: «وَأَذِّنْ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ» فأنا ذلک الأذان، و أنا المحسن، يقول الله عزّ وجلّ: «إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُحْسِنِینَ» و أنا ذلک القلب، فيقول

«میمون» و نزد عرب «علی» و نزد أرمینیا (منسوب به ارمنستان) «فریق» و نزد پدرم «ظہیر» می باشد. اینها نامهای من در کتب آسمانی و نزد اقوام و ملل است، ولی باید بدانید که در قرآن مجید هم نامهایی مخصوص من است و بشما هشدار می دهم تا مبادا از راه خیره سری آنها را نادیده بگیرید و از راه دین خود دور افتاده و گمراه گردید (اینک این شما و این آیات قرآن) خداوند - عزّو جلّ - می فرماید: «إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصّادِقِینَ»

مصتبح محترم متن عربی گویند: «گنجی چه در نسخه چنین است ولی در قرآن آیه ای به این لفظ نیست و شاید این جمله برداشتی از قرآن باشد».

مترجم گویند: در قرآن مجید «و کونوا مع الصّادقین» است و شاید آیه ۱۵۳ سوره بقره «إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصّابِرِینَ» باشد. و صادقین از اشتباهات نسخه برداران باشد چنانکه یکی از القاب آن حضرت صابر (مناقب ج ۳ : ۲۸۴) و دیگری صادق است. و منم «مؤذّن» در دنیا و آخرت که خدا فرموده است: «فَأَذِّنْ مُؤذِّنٌ بَیْنَهُمْ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الظّالِمِینَ» پس منادی در میان بهشتیان و دوزخیان فریاد بر آورد که لعنت خدای بر ظالمین باد - اعراف ۷ : ۴۲).

و منم آن منادی، و در جای دیگر مرا «أذان» نامیده است: «وَأَذِّنْ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ» (این آگاه ساختمی است از جانب خدا و پیامبرش - توبه ۹ : ۳) که آن «أذان» من می باشم.

و منم «محسن» در قول خداوند - عزّو جلّ - «إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُحْسِنِینَ» (بی تردید خداوند همواره یار نیکوکاران است - عنکبوت ۲۹ : ۶۹) و منم (دارنده

الله: «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٌ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ»، وَاَنَا الَّذَا كَرُ، يَقُولُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: «الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ». وَنَحْنُ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ أَنَا وَعَمِّي وَأَخِي وَأَبْنُ عَمِّي. وَاللَّهُ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى لَا يُلْجِ النَّارَ لَنَا عَجَبٌ، وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَنَا مَبْغُضٌ، يَقُولُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: «وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ»، وَأَنَا الصَّهْرُ، يَقُولُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: «وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا». وَأَنَا الْأَنْثَنُ

قلب) آنکس که خدا فرموده است: «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٌ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ» (در نابودی احم پیشین پند و تذکری است برای آنکه دارای قلب و هوشیاری است - ق - ۵۰: ۳۶).

و منم «ذاکر» در فرموده خداوند: «الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ

جُنُوبِهِمْ».

(آنانکه در حال ایستاده و نشسته و چپین ذکر خدا را از یاد نمی‌برند - آل

عمران ۱۹: ۳).

و ما هستیم «اصحاب اعراف» من و عموم (همزه) و برادرم (جعفر طیار) و پسر عموم (حضرت محمد (ص))، به خدای شکافنده دانه و هسته گیاه، سوگند که آتش جهنم دوست ما را فراموشی گیرد، و دشمن کینه‌توز ما به بهشت وارد نمی‌گردد چنانکه خدا فرموده است: «وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ» (و بر اعراف مقام بلندی است میان بهشت و جهنم) مردانی هستند که همگی را به سیمایشان می‌شناسند - اعراف ۷: ۴۴).

و منم «صهر» در فرموده پروردگار «وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا» (و اوست کسی که از آب (نطفه) بشر را آفرید و بین آنان خویشی و بستگی و ازدواج قرار داد - فرقان ۵۴: ۲).

(شرح: صهر به معنی داماد است و از امیرالمؤمنین روایت است: «نسب»

آنست که نکاح با او حرام باشد و «صهر» آنستکه مناکحه با آن حلال باشد، مثل

دختر عم و دختر دانی - منهج الصادقین ج ۶: ص ۳۹۲ تا ص ۴۱۰ - بطور مفصل

الواعية، يقول الله عز وجل: «وَمَعَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ»، وأنا السلم لرسوله، يقول الله عز وجل: «وَرَجُلًا سَلَامًا لِرَجُلٍ»، ومن ولدي مهدي هذه الأمة. ألا وقد جعلت محنتكم بينضي يعرف المنافقون، وبمحبتني لمتحن الله المؤمنين، هذا عهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق، وأنا صاحب لواء رسول الله ﷺ في الدنيا والآخرة، ورسول الله فرطني، وأنا فرط شيعتي، والله لا عطش محبتي، ولا خاف وليتي، وأنا ولي المؤمنين، والله وليي، حسب محبتي أن يحبوا ما أحب الله، وحسب

جریان ازدواج حضرت علی و حضرت فاطمه را بیان کرده است).

وَمِنْ «أُذُنٌ وَاعِيَةٌ» در فرموده خدای عز وجل: «وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ» (ولکن گوش شنوای هوشمندان این بند را تواند پذیرفت - الحاقه ۶۹: ۱۲) و منم «سلم» در قول خدای عز وجل: «وَرَجُلًا سَلَامًا لِرَجُلٍ» (و مردی که تسلیم امر یک نفر است - زمر ۳۹: ۳۰) و مهدی این امت یکی از فرزندان من است، آگاه باشید که من معیار آزمودن و تصفیة شمایم، بودن کینه من در دل نشانه دورویی و نفاق، قرار داده شده است. (ابن الحزید نوشته است: «وَقَدْ اتَّفَقَتِ الْأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ الَّتِي لَا رَيْبَ فِيهَا عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا يُبَغِضُكَ إِلَّا مُنَافِقٌ، وَلَا يُحِبُّكَ إِلَّا مُؤْمِنٌ» - شرح نهج ۸۳: ۴ مترجم) و خداوند مؤمنین را به دوستی من آزمایش میکند. پیغمبر «امی» درباره شناخت و نگهداری حق و حرمت من چنین فرموده است: «يَقِينًا تَوْ را دوست نمی دارد مگر مؤمن، و دشمن نمیدارد مگر منافق».

منم که در دنیا و آخرت پرچمدار پیامبر خدایم! همانکس که درفش پیروزی اسلام را بر بلندترین قلعه درهای دشمن به اهتزاز در آوردم، و پیغمبر پیشرو من بود، همانگونه که من پیشرو پیروانم به آن سرای هستم تا وسیله فرونشاندن عطششان را فراهم سازیم، بخدا سوگند دوستان من تشنگی نخواهند کشید و ترسی به دل ندارند، زیرا من سرپرست مؤمنینم، و سرپرست من خداست، دوستداران مرا همین بس که دوست می دارند آنچه را خدا دوست دارد، و کینه -

سُبْحَنِي أَنْ يَغْضُوا مَا أَحَبَّ اللَّهُ ، أَلَا وَ إِنَّهُ يَلْعَنِي أَنْ مُعَاوِيَةَ سُبْحَنِي وَ لَعَنَنِي . اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَيْهِ ، وَأَنْزِلْ اللَّعْنَةَ عَلَى الْمُسْتَحَقِّ ، آمِينَ [بنا] رَبِّ الْعَالَمِينَ ، رَبِّ إِسْمَاعِيلَ وَبِاعْثْ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَيُّ مُجِيدٌ ، ثُمَّ نَزَلَ تَعْلِيْقُهُ عَنْ أَعْوَادِهِ فَمَاعَادَ إِلَيْهَا حَتَّى قَتَلَهُ ابْنُ مَلْجَمٍ - لَعْنَهُ اللَّهُ - .

قال جابر سنأتي على تأويل ما ذكرنا من أسمائه . أمّا قوله تَعْلِيْقُهُ : أنا اسمي في الإنجيل «إلياء» فهو عليّ بلسان العرب ، وفي التوراة «بري» ، قال : بريء من الشرك ، و عند الكهنة «بوي» ، هو من يموت مكاناً و يبرأ غيره مكاناً و هو الذي يموت الحق منازلته ، و يبطل الباطل و يفسده ، وفي الزبور «أري» وهو السبع الذي يدقّ العظم و يفرس اللحم

ورزان مرا همان بس که با کسی دشمنی می ورزند که خدا او را دوست دارد . آگاه باشید! گزارش رسیده است که معاویه به من ناسزا گفته و لعنم کرده است، پروردگارا او را درهم گوید و لعنت خود را بر آنکس که سزاوار لعن است فرود آور، آمین یارب العالمین (ای پروردگار جهانیان این را بپذیر) ای پروردگار اسماعیل و مبعوث کننده ابراهیم! چون بی تردید تو ستوده و بزرگواری، و از منبر فرود آمد، و دیگر بر آن بالا ترفعت تا روزی که ابن ملجم - خدا او را لعنت کند - وی را به شهادت رساند.

جابر گوید: اکنون به تأویل (بیان کردن آنچه سخن به او باز گردد، و گردانیدن کلام از ظاهر بخلاف ظاهر) نامهائی که از آنجناب آوردیم می پردازیم: امّا اینکه آن حضرت فرمود: نامم در انجیل «إلياء» است آن برگردان «علی» از زبان صریحی است، در تورات «بریی» یعنی بیزار از شرك و نزد کاهنان «بویی» کسی را گویند که جایگاهی را مهیا سازد، و دیگری هم جایی آماده کرده باشد، ولی «بویی» آنست که حق را در منازل خود جایگزین سازد و باطل را زدوده و تپاه سازد، در زیور داود «اری» آن درنده ای است که استخوان شکار خود را نرم می کند و گوشت را جدا می سازد، و در کتابهائی که نزد هندیان بود در احوالات

و عند الهند «کبکر» قال : يفرؤون في كتب عندهم فيها ذكر رسول الله ﷺ وذكر فيها أن ناصره «کبکر» وهو الذي إذا أراد شيئاً لجّ فيه ولم يفارقه حتى يبلغه ، وعند الروم «بطريسا» قال : هو مختلس الأرواح ، وعند الفرس «جبتير» وهو البازي الذي يصطاد ، و عند الترك «بشير» قال : هو النمر الذي إذا وضع مخالبه في شيء هتكه ، وعند الزنوج «جبتير» قال : هو الذي يقطع الأوصال ، و عند الحبشة «بشريك» قال : هو المدمر على كل شيء ، أمي عليه ، و عند أمي «حيدرة» قال : هو العازم الرأى الخبير النقاب النظار في دقائق الأشياء ، و عند ظري ميمون^(۱) قال جابر : أخبرني محمد بن علي^(عليه السلام) ، قال : كانت غفيرة علي^(عليه السلام) التي أرضعته امرأة من بني هلال خلقتها في خيالها و معه أخ له من الرضاعة وكان أكبر منه سنّاً سنة إلا أياماً ، و كان عند الخبا قلبب ؛ فمر الصبي نحو القلبب و بكسر رأسه فيه ، فحبى علي^(عليه السلام) خلعه فتملّفت رجل علي^(عليه السلام) بطب الخيمة

پیامبر خدا می خواندند که یاور او «کبکری» است، و او کسی است که هرگاه چیزی را قصد نماید آنقدر با فشار می کند تا به آن برسد، و نزد رومی ها «بطریسا»^(۱) ربایند؛ جانها است، و نزد پارسیان «جبتیر» آن باز شکاری را گویند که در صید کردن مهارت دارد، و ذکر نزد ترکها «بشیر» پلنگی است که هرگاه چنگال خود را در چیزی اندازد آنرا پاره کند، و در پیش زنگیان «جبتیر» کسی را گویند که پیوندهای بین استخوان را می برد، و نزد حبشی ها «بشريك» درهم کوبنده هر چیزی است که بر او حمله ور شود، و اینکه فرمود: نزد مادرم «حیدره» ام، یعنی کسی که نظرش هشیارانه، قوی و آگاهانه، و در کارها با قدرت و نفوذ، و بسیار تیزبین است و دقائق اشیاء را به سرعت درمی یابد و فرمود: در نزد دایه ام نامم «میمون» بود، جابر گویند: امام باقر^(علیه السلام) به من خبر داد: یکی از زنان طایفه «بنی-هلال» دایه حضرت علی^(علیه السلام) بود که در خیمه خود به او شیر میداد و نگهداریش می کرد آن زن پسری هم داشت که برادر همشیر علی^(علیه السلام) بحساب می آمد، ولی سنش یازده ماه و چند روز از علی بزرگتر بود، در کنار خیمه آنان چاهی قدیمی

(۱) در پاره ای از نسخ «بطرمیا» است.

فجر الحبل حتی أتى على أخيه فتعلق بفرد قدحیه و فریدیه ، و أمّا الید ففيه ، و أمّا الرجل ففي یدہ فجاءته أمه فأدر كنه فنادت : یا للحي ، یا للحي ، یا للحي من غلام ميمون أمسك عليّ ولدي . فأخذوا الطفاين من [عند] رأس القلب وهم يعجبون من قوته على صباه و لتعلق رجله بالطنب و لجرء الطفل حتی أدر كوه ، فسمته أمه «ميموناً» أي مباركاً ، فكان الغلام في بني هلال يعرف بمعلق ميمون و ولده إلى اليوم ، و عند الأرمين «فريق» قال : الفريق الجسور الذي بهابه الناس ، و عند أبي «ظهیر» قال : كان أبوه يجمع ولده و ولد إخوته ثم يأمرهم بالصراع و ذلك لتخلق في العرب و كان عليّ عليه السلام يحصر عن

قرار داشت روزی آن طفل بر لب چاه آمد و سر خود را داخل آن نمود ، علی نیز مصمم شد به دنبال او برود ، پای علی به ریسمانهای خیمه پیچیده شده و طنابها را کشید تا خویشتن را بر روی سر برادر رضاعی خود رساند ، و به يك پا و يك دست او چسبید بدین گونه که دست او را در گفتار و پایش را به دست گرفت بدین وسیله از فرو افتادن او در چاه جلوگیری شد در همین حال مادر رضاعی او از راه رسیده و صحنه را مشاهده کرده شیون گناک فریاد زد ، ای اهل قبیله ام ، ای طایفه ام ، ای عشیره ام چه پسر بچه فرخنده و ميمونی!! علی فرزندم را نگهداشته است تا در چاه نیفتد ، سپس دو کودک را از سر چاه دور کرد ، مردم نیز از نیروی طفلی با آن سن و سال در شگفتی فرو رفته بودند ، که با بند شدن پاهایش به طنابهای خیمه چگونه خود را کشیده تا دستش به او رسیده است ، بدین جهت مادر رضاعیش او را «ميمون» نامید یعنی مبارك و فرخنده ، و آن کودک در میان طایفه «بني هلال» به «معلق ميمون» شهرت یافته بود ، و فرزندانش تا کنون به همان نام مشهورند .

و نزد ارمینیا «فريق» شخص جسوری را گویند که مردم از هیبت او ترسائند . و نزد پدرم «ظهیر» . ابوطالب بدین سبب به او «ظهیر» می گفت ، که بسیاری از مواقع فرزندان و برادرزاده های خود را جمع می کرد ، و به آنان دستور می داد که باهم کشتی بگیرند ، و این یکنوع تفریح رایج عرب بود ، علی که آن

ساعدين له غليظين قصيرين وهو طفل ، ثم بصارع كبار إخوته وصغارهم و كبار بني عمه
وصغارهم فيصرعهم ، فيقول أبوه : ظهر علي فسماه ظهراً ، وعند العرب «علي» قال جابر :
اختلف الناس من أهل المعرفة لم سمي علي علياً ، فقالت طائفة : لم يسم أحد من ولد
آدم قبله بهذا الاسم في العرب ولا في العجم إلا أن يكون الرجل من العرب يقول : ابني هذا
علي يريد من العلوة لا أنه اسمه ، وإنما تسمى النفس به بعده وفي وقته . وقالت
طائفة : سمي علي علياً لعلوه على كل من بارزه وقالت طائفة : سمي علي علياً
لأن داره في الجنان تعلو حتى تعاذي منازل الأنبياء وليس نبي تعلو منزلته منزلة

موقع کودک بود و بازوانی درشت و کوتاه داشت آستین هارا بالا زده و با بزرگ و
کوچک از برادران و عموزاده های خویش کشی می گرفت بطوری که با يك
چرخش و بکار بردن فن خاصی پشت آنها را بخاک می برد ، پدرش نیز او را تشویق
می کرد و می فرمود : علی پیروز شد بدین مسیحا او را «ظهیر» نامیده اند .

و نزد عرب «علی» جابر گوید : اهل اطلاع علت های گوناگونی را برای
چنین نامگذاری بر آنحضرت ذکر کرده اند ، گوی می گفته اند : این نام خاص
آنجناب است و بر هیچیک از فرزندان آدم ، نه در عرب و نه در صجم ، قبل از وی
نهاده نشده بود ، فقط در میان عربها رسم این بود که به فرزندان لایق خود
می گفتند : «این پسرم علی است» و مقصودشان این بود که بلند مرتبه است ، نه
آنکه نامش علی باشد ، و پیش از این هم معمول نبوده است که شخصی نام فرزند
خود را علی بگذارد ، بلکه در زمان زندگی او «نیمناً و تبرکاً» و همچنین بعد از
آنحضرت نهادن این اسم بر کودکان رایج شد .

عده دیگر گفته اند : بدین جهت وی را علی نامیده اند که با هر کس پیکار
می کرد بر او پیروز می شد .

جمع دیگری گفته اند : علتش این است که در بهشت ارتفاع منزل
آنحضرت از منازل سایرین بلندتر است حتی از منزل پیامبران ، و مقام و مرتبه هیچ
پیغمبری بالاتر از مقام آن جناب نیست .

علی". و قالت طائفة : سمی علیاً لأنه علا ظهر رسول الله صلى الله عليه و آله بخدمه ، طاعة لله عز و جل ، ولم يدل أحد علی ظهر نبي غيره عند حط الأضلاع من ملح الكعبة وقالت طائفة : إنما سمی علیاً لأنه زوج في أعلى السماوات ولم يزوج أحد من خلق الله عز و جل في ذلك الموضع غيره . وقالت طائفة : إنما سمی علیاً لأنه كان أعلى الناس علماً بعد رسول الله ﷺ .

۱۰ - حدَّثنا علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق رحمه الله . قال : حدَّثنا محمد بن جعفر الأسدي ، قال : حدَّثنا موسى بن عمران ، عن الحسين بن يزيد عن محمد بن سنان ، عن المفضل ابن عمر ، عن ثابت بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، قال : قال يزيد بن قُعب : كنت جالساً مع العباس بن عبد المطلب وفريق من بني عبد العزى بإزاء بيت الله الحرام إذا أقبلت فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين عليه السلام وكانت حاملة به لتسعة أشهر وقد أخفها الطلق .

گروه دیگری گفته اند: این نام بدان سبب است که برای فرمانبرداری خداوند - عز و جل - در مسجد الحرام برای فرو افکندن بتها از دور بام کعبه، گامهایش را بر شانه پیغمبر نهاد، و جز او شخص دیگری بر دوش پیغمبر بالا نرفته است .

دسته دیگری گفته اند: بدین جهت او را علی نامیدند که عقد همسری او با حضرت فاطمه در آسمانها واقع گردید، و جز او هیچیک از مخلوقات خدا در آنجا تزویج نشده است .

و بعضی دیگر گفته اند: بدین علت که مرتبه دانش وی بعد از پیغمبر اکرم ﷺ از تمام مردم بالاتر بود .

۱۱ - یزید بن قُعب گوید: من و عباس بن عبد المطلب و چند تن از طایفه عبد العزى در گوشه ای از مسجد الحرام مقابل خانه کعبه نشسته بودیم که مشاهده کردیم فاطمه دخت گرامی اسد مادر امیرالمؤمنین که آخرین روزهای حاملگی علی را می گذرانید به آنجا آمد، و ناگاه درد زایمان او را گرفت ، بگونه ای

فَقَالَتْ: رَبِّ إِنِّي مَوْمِنَةٌ بِكَ وَبِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِكَ مِنْ رَسُولٍ وَكَتَبَ، وَإِنِّي مُصَدِّقَةٌ بِكَلَامِ
جَدِّي إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ وَإِنِّي بِنَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، فَبَحَقَّ النَّبِيُّ الَّذِي بَنَى هَذَا الْبَيْتَ وَبَحَقَّ الْمَوْلُودُ
الَّذِي فِي بَطْنِي لَمَّا بَسَّرْتُ عَلِيَّ وَلَدَنِي. قَالَ بَرْدُ بْنُ قَعْنَبٍ: فَرَأَيْنَا الْبَيْتَ وَقَدْ انْفَتَحَ مِنْ
ظَهْرِهِ وَدَخَلَتْ فَاطِمَةُ فِيهِ وَغَابَتْ عَنْ أَبْصَارِنَا وَالتَّرْقُ الْحَائِطُ فَرَمْنَا أَنْ يَنْفَتَحَ لَنَا قُفْلُ
الْبَابِ فَلَمْ يَنْفَتَحْ فَعَلَمْنَا أَنَّ ذَلِكَ أَمْرٌ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ خَرَجْتُ بَعْدَ الرَّأْبِ وَبِيَدِهَا
أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، ثُمَّ قَالَتْ: إِنِّي فَضَّلْتُ عَلِيَّ مِنْ تَفَضُّلِي مِنَ النِّسَاءِ، لِأَنَّ آبِيَةَ بِلَتْ
مَزَاحِمَ عِبَدَتِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ سِرًّا فِي مَوْضِعٍ لَا يُحِبُّ أَنْ يَعْبُدَ اللَّهَ فِيهِ إِلَّا اضْطِرَّارًا، وَأَنَّ

که مجال بیرون رفتن از مسجد برایش نبود، کنار کعبه ایستاد و دست به طرف
آسمان برداشت و گفت: پروردگارا بتو ایمان دارم و به آنچه از جانب تو آمده
است و پیامبران و کتابهایی را که از سوی تو آورده اند تصدیق دارم و به گفته جدم
ابراهیم خلیل: (که بنابر آیه شریفه **لَا رَيْبَ لَكَ بِهَذَا الْبَلَدِ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ
نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ** - ابراهیم ۱۴: ۳۵) از خدا خواسته بود که این بلد را امن و ذریه اش را
از شرک حفظ نماید) دل سپرده ام، و او بود که این خانه پر ارج را بنا نهاد، پس بحق
آن پیغمبری که این خانه را ساخته است و بحق فرزندی که درون من جا دارد
زایمانم را آسان گردان.

راوی گوید: همگی دیدیم که دیوار از پشت خانه (از طرف درون) گشوده
گردید، و فاطمه به اندرون رفت و از دید ما پنهان شد، سپس شکاف دیوار بهم
آمد، ما بسرعت دویدیم و هرچه تلاش کردیم که قفل در کعبه را بگشاییم
نتوانستیم، فهمیدیم که در آن سر و حکمتی بوده است. او از جانب خداوند - عز و
جل - چهار روز در آنجا ماند، سپس بیرون آمد در حالیکه امیرالمؤمنین را بر
روی دست داشت، و می گفت: مقام من بر زنان پیش از خودم برتری یافته است،
زیرا آسیه دختر مزاحم (همسر فرعون) مخفیانه خداوند را عبادت می کرد در
جائی که جز مواقع ناچاری خدا دوست نداشت در آنجا پرستش شود (زیرا امت

مریم بنت عمران هزئت النخلة اليابسة بيدها حتى أكلت منها رطباً جنياً ، فأتت دخلت بيت الله الحرام فأكلت من ثمار الجنة وأوراقها ، فلما أردت أن أخرج هتف بي هاتف : يا فاطمة سميه علياً فهو علي ، والله العلي الأعلى يقول : إني شفقت اسمه من اسمي ، وأدبته بأدبي ، ووقفته على خامض علمي ، وهو الذي يكسر الأصنام في بيتي ، وهو الذي يؤذن فوق ظهر بيتي ويقدسني ويمجدني ، فطوبى لمن أحبه وأطاعه ، وويل لمن أبغضه وعصاه .

۱۱ - حدثنا أحمد بن الحسن القطان ، قال : حدثنا أحمد بن يحيى بن زكريا القطان ، قال : حدثنا بكر بن عبدالله بن حبيب ، عن ثميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن أبي الحسن العبدي ، عن سليمان بن مهران ، عن عباية بن ربعي ، قال : جاء رجل إلى ابن عباس - رضي الله عنه - فقال له : أخبرني عن الأنزع البطين علي بن أبي طالب عليه السلام فقد اختلف الناس فيه . فقال له ابن عباس : أتيتك رجل والله لقد سألت عن رجل ما وطأ

موسی و انبیای قبل از او فقط می توانستند معابد و کیمه ها عبادت کنند) و مریم دختر عمران تنه درخت خرمای خشکیده را با دست خود تکان داد؛ تا از آن خرمای تازه افتاد و میل کرد، و وکی گفته اند که این خرمای حرام شدم و از میوه ها و اطعمه بهشتی خوردم، و هنگامی که خواستم خارج شوم، هاتفی گفت: ای فاطمه نوزادت را «علی» نام بگذار، زیرا او بلند مرتبه است، خداوند علی اعلی می فرماید: من نام او را از نام خود اقتباس کردم و به ادب و اخلاق خود او را پرورش داده ام و او را بر مشکلات علم خود توانا ساختم، و او است که در خانه ام تنها را بشکند، و در بام خانه ام آذان گوید و مرا به پاکی و بزرگواری یاد نماید، خوشا به حال کسی که او را دوست بدارد، و وای بر آنکس که او را دشمن دارد و بر او کینه ورزد و فرمانش نبرد.

۱۱ - عباية بن ربعي گوید: مردی به نزد ابن عباس آمد و پرسید: معنای «انزع البطين» چیست؟ زیرا مردم در این مورد نظرات گوناگونی دارند. وی چنین پاسخ داد: ای مرد به خدا سوگند که از شأن و مقام کسی سوال کردی که بعد

الحصی بعد رسول الله ﷺ افضل منه ، وإنه لأخو رسول الله ﷺ وابن عمه و وصیه و خلیفته علی امتّه ، وإنه لأنزع من الشّرك ، بطین من العلم ، ولقد سمعت رسول الله ﷺ یقول : من أراد النجاة فداً فلیأخذ بحجزه هذا لأنزع یعنی علیاً علیه السلام .

۱۲ - حدّثنا محمد بن عمامه الكلینی - رحمه الله - قال : حدّثنا محمد بن یعقوب ، عن علان الكلینی رفعه إلى أبي عبد الله علیه السلام أنّه قال : إنّما سمی سیف أمير المؤمنين علیه السلام ذوالفقار لأنّه کان فی وسطه خطّة فی طوله تشبه بفقار الظهر فسمی ذالفقار لذلك ، وکان سیفاً نزل به جبرئیل علیه السلام من السماء ، وکان حلقه فضّة ، وهو الذي نادى به مناد من السماء : لا سیف إلا ذوالفقار ، ولا فتی إلا علی .

۱۳ - حدّثنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلوی - رحمه الله - قال : حدّثنا جعفر بن محمد ابن مسعود ، عن أبيه قال : حدّثنا جبرئیل بن أحمد الفارابی قال : حدّثني الحسن بن خرزاذ ، عن محمد بن موسى بن الفرات عن جعفر بن سويد بن مزید الحارثی ، عن عمرو ابن شمر ، عن جابر بن یزید ، عن أبي جعفر علیه السلام قال : قلت له : جعلت فداك لم سمی

از پیغمبر اکرم (ص) هیچکس بر روی ریگهای زمین پا ننهاد ، که در فضیلت برتر از او باشد ، و بی شک او برادر رسول خدا و پسر عموی او ، و خلیفه او بر امتش می باشد ، او شّرك را از خود دور ساخت ، شّرك ستیز و سینه اش از دانش پر بود ، و از پیامبر خدا ﷺ شنیدم که فرمود : هر کس می خواهد فردای قیامت نجات یابد چنگ بر دامن این « آنزع » بزند یعنی علی علیه السلام .

۱۲ - علان کلینی مرفوعاً از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود : شمشیر علی علیه السلام را بدین جهت « ذوالفقار » نامیدند که در میانه قبضه آن خطی به درازا بود شبیه به مهره های تیره کمر ، همان شمشیری که جبرئیل از آسمان آورد و دسته اش از نقره بود ، آن شمشیری که ندا کننده ای از آسمان فریاد برآورد : « لا سیف إلا ذوالفقار ، ولا فتی إلا علی » .

۱۳ - جابر بن یزید گوید : به امام باقر علیه السلام عرض کردم : فدایت کردم ! چرا

امیرالمؤمنین علیه السلام امیرالمؤمنین؟ قال: لا قه یبیرهم العلم، أما سمعت کتاب الله عز وجل
«ولمیرأهلنا»؟

۱۴ - حدَّثنا أحمد بن الحسن القطان، قال: حدَّثنا أبو سعید الحسن بن علی بن
الحسین السکری، قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن زکریا الغلابی قال: حدَّثنا محمد بن
ابن عمیر الحنفی، قال: حدَّثنا بشر بن إبراهيم الأنصاری عن الأوزاعي، عن
یحیی بن أبي كثير عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: إنما سميت فاطمة، فاطمة لأن الله عز وجل
فطم من أحبها من النار.

۱۵ - حدَّثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقانی - رحمه الله - قال: حدَّثنا عبد
المعز بن یحیی الجلودی، قال: حدَّثنا محمد بن زکریا الجوهري، عن جعفر بن محمد بن
عمارة، عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن فاطمة لم سميت زهراء؟ فقال: لا تمها
كانت إذا قامت في محرابها زهر نورها لأهل السماء كما يزهر نور الكواكب لأهل

علی علیه السلام را امیرالمؤمنین نامیدند؟ فرمود: از علم خود آنان را تغذیه می کرد و به
آنها می آموخت. مگر قول خداوند تبارک و تعالی «ولمیرأهلنا» (و می آوریم غذائی
برای خاندانمان - یوسف ۱۲: ۶۵).

توضیح: باید توجه داشت که «نمیر» فعل مضارع، مُتکَلِّم مَعَ الْغَیْرِ است از
ماده مَارَ یَمِیرُ و أجوف است و «امیر» از ماده امری امر و مهموز است و فاء الفعل آن
همزه است. (مصحح)

۱۶ - ابوهریره گوید: دختر گرامی رسول خدا صلی الله علیه و آله بدین جهت فاطمه
نامیده شد که خداوند - عز و جل - کسی را که فاطمه را دوست داشته باشد، از
آتش جهنم برکنار خواهد کرد.

۱۷ - ابن عماره گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: چرا حضرت فاطمه -
سلام الله علیها - زهرا نامیده شد؟ فرمود: زیرا وقتی آنحضرت در محراب عبادت
می ایستاد نورش بر اهل آسمانها می تابید، آنچنان که نور اختران آسمان بر

الأرض.

۱۶- وقد روي : إنما سببت الزهراء لأن الله عز وجل خلقها من نور

صلوته .

۱۷- حدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى بْنِ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ إِبراهيمَ بْنِ أَصْبَاطٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الطَّيِّبِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ جَعْفَرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، عَنْ آبَائِهِ ، عَنْ عَمْرِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ سئل : مَا الْبَتُولُ ؟ فَأَنشَأَ سَمْعَنًاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ إِنَّ مَرْيَمَ بَتُولٌ ، وَفَاطِمَةُ بَتُولٌ ، قَالَ : الْبَتُولُ الَّتِي لَنْ تَرْجِعَ قَطُّ أَيُّ لَمْ تَحْضِ فَإِنَّ الْحَيْضَ مَكْرُوهٌ فِي بَنَاتِ الْأَنْبِيَاءِ . وَاسْمِي الْإِمَامُ إِمَامًا لِأَنَّهُ قَدِيمٌ لِلنَّاسِ مُنْصَوِّبٌ

ساکنین زمین .

۱۶- و روایت شده است: (در حقل الشرایع - از جابر از امام صادق علیه السلام نقل کرده و مفصل است) که این عفت زهرا نام گذارده شد که خداوند - عز و جل - آن بانو را از نور با عظمت خود آفرید.

۱۷- عیسی بن جعفر از پدران بزرگوارش از علی بن ابی طالب علیه السلام روایت کرده است که حضرت علی فرمود: از پیغمبر اکرم ﷺ پرسیدند معنای کلمه «بتول» (پاکدامن، دوشیزه) چیست؟ زیرا ما از شما شنیدیم که می فرمودید مریم و فاطمه «بتول» هستند، فرمود: بتول آن زنی است که هرگز خون حیض نبیند، زیرا حیض برای دختران پیغمبران ناپسند است.^(۱)

امام را بدینجهت امام گویند که نمونه و الگو برای مردم بوده، و این منصب از جانب خدا به او داده شده است، و نیز بر بندگان خدا لازم می باشد که فرمانبردار وی باشند.

(۱) در سند خبر افراد مهمل و مجهول الحال دیده می شود. (مصحح)

من قبل الله تعالی ذکره مفترض الطاعة علی العباد، وسمی علی بن الحسین علیه السلام السجّاد لما کان علی مساجده من آثار السجود وقد کان یصلّی فی الیوم واللیلة ألف رکعة، وسمی ذوالثغفات لأنّه کان له فی مواضع سجوده آثار ثائفة فكان یقطعها فی السنة مرّین کلّ مرّة خمس ثغفات فسمی ذالثغفات لذلك وسمی الباقر علیه السلام باقراً لأنّه بقر العلم بقرأی شفه شفاً وأظهره إظهاراً. وسمی الصادق صادقاً لیتعیّن من المدّعی للإمامة بغير حقّها وهو جعفر بن علی إمام الفطحية الثایة. وسمی موسی بن جعفر علیه السلام الکاظم لأنّه کان یکظم غیظه علی من یعلم أنّه کان یقف علیه ویجحد لإمام بعده طمعاً فی ملکته. وسمی علی بن موسی علیه السلام الرضا لأنّه کان رضی الله تعالی ذکره فی سمائه، ورضی لرسوله و

امام چهارم علی بن الحسین علیهما السلام را بدین جهت «سجّاد» گفتند که آثار سجده زیاد بر مواضع هفتگانه سجده او نمودار بود چون در هر شبانه روز هزار رکعت نماز میگزارد.

و همچنین «ذوالثغفات» می گفتند چون در مواضع سجده اش برجستگی هایی پیدا می شد، و با آنکه در هر سال دو بار پوست پنج موضع بدن (پیشانی، و دو کف دست، و دو زانوی آن بزرگوار) را که پینه بسته بود می پریدند، بار دیگر پینه بسته، و برآمده می شد.

و امام پنجم محمد بن علی علیهما السلام را «باقر» نامیدند چون شکافنده علم بوده یعنی مطالب پیچیده علمی را بسادگی روشن می ساخت.

و امام ششم جعفر بن محمد علیهما السلام را «صادق» گویند تا از مدّعی دروغین امامت جعفر بن علی، امام فطحیه دوم (جعفر کذاب) جدا و مشخص گردد.

و امام هفتم مرسی بن جعفر علیه السلام را «کاظم» نامیدند یعنی فرو برنده خشم خود بر کسانی که بزودی بر امامت وی توقف خواهند نمود و به دلیل آزمندی در ثروت و ریاست دنیا منکر امام بعد از او خواهند شد.

و امام هشتم علی بن موسی علیه السلام را «رضا» نامیدند، زیرا مورد پسند خدای تعالی در آسان، و پیامبر و ائمه در زمین بود، و مخالفان و دشمنانش نیز

الأئمة بعده عليه السلام في أرضه ، ورضي به المخالفون من أعدائه كما رضي به الموافقون من أوليائه . وسمي محمد بن علي الثاني عليه السلام «التقي» لأنه اتقى الله عز وجل فوفاه الله شراً المأمون لما دخل عليه بالليل سكران فضربه بسيفه حتى ظن أنه كان قد قتله فوفاه الله شراً . وسمي الإمامان - علي بن محمد ، والحسن بن علي عليهما السلام - العسكريين لأنهما نسباً إلى المحلة التي سكنها برسر من رأى وكانت تسمى عسكرياً . وسمي القائم قائماً لأنه يقوم بعد موت ذكره .

وفد روی فی هذا المعنی غیر ذلك . وقد أخرجت هذه الفصول مرتبة مسندة في كتاب علل الشرائع والأحكام والأسباب .

اورا برای امامت پسندیده بودند (و اتفاق دوست و دشمن بر خوشنودی از او، خاص آن حضرت بود).

امام نهم محمد بن علی عليه السلام دومین فردی را که در بین ائمه نامش محمد است، «تقی» لقب دادند چون وی از خدا ترسید و پروردگار نیز او را از گزند مأمون حفظ کرد، آن زمانی که شبانه در حال مستی بر او شبیخون زد، و آنقدر شمشیر بر بدن آنحضرت فرود آورد که گمان برد او را کشته است. (جریان آن بطور مشروح باحرز حضرت جواد عليه السلام در الامان فی اخطار الاسفار والازمان ترجمه اینجانب عبدالعلی محمدی نگارش یافته است).

امام دهم علی بن محمد و امام یازدهم حسن بن علی عليهما السلام را «عسکریین» لقب دادند چون در شهر «سر من رأی» در محلی معروف به عسکر (پادگان) امامت داشتند.

و امام دوازدهم حضرت (م ، ح ، م ، د) را قائم (قیام کننده) گفته اند زیرا بعد از آنکه یادش از دلها رفته باشد پرچم امامت را بپا خواهد نمود (وقتی که بیشتر کسانی که قائل به امامت آن حضرت بودند مرتد شده باشند) و در این مورد غیر از آنچه نقل کردیم روایات دیگری هم رسیده است که هر يك را در ضمن فصلی مرتب با سلسله سند در کتاب علل الشرائع (از باب ۱۶۵ تا ۱۷۷) نقل

«باب»

«معنی قول النبی صلی الله علیه وآله «من كنت مولاه فعلى مولاه»»

۱ - حدَّثنا محمد بن عمر الحافظ الجعابي، قال: حدَّثني جعفر بن محمد الحسني، قال: حدَّثنا محمد بن علي بن خلف، قال: حدَّثنا سهل بن [إسماعيل بن] عامر، قال: حدَّثنا زافر بن سليمان، عن شريك، عن أبي إسحاق، قال: قلت لعلي بن الحسين عليه السلام: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله: «من كنت مولاه فعلى مولاه»؟ قال: أخبرهم أنه الإمام بعده.

۲ - حدَّثنا محمد بن عمر الحافظ الجعابي، قال: حدَّثني أبو الحسن موسى بن محمد ابن الحسن الثقفی، قال: حدَّثنا الحسن بن محمد، قال: حدَّثنا صفوان بن يحيى بن عام السابري، عن يعقوب بن شعيب، عن أبان بن محمد، قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي عليه السلام عن قول النبي صلى الله عليه وآله: «من كنت مولاه فعلى مولاه» فقال: يا أبا سعيد تسأل عن مثل هذا؟ أعلمهم أنه يقوم فيهم مقامه.

تحقیق کتبی و کلامی

کرده ام.

* (باب ۲۹ - معنای فرموده پیغمبر «ص»، «من كنت مولاه فعلى مولاه»)*

۱- ابو اسحاق گوید به امام سجاد علیه السلام عرض کردم: مقصود از «مولا» در فرمایش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله: (هر کس من مولای اویم علی نیز مولای اوست) چیست؟ فرمود: به مردم اعلام کرد که علی علیه السلام بعد از او، صاحب منصب امامت و رهبری است.

۲- أبان گوید: از امام باقر علیه السلام در باره گفته پیامبر (صلی الله علیه و آله) که فرمود: «هر که را من مولایم علی نیز مولای اوست» پرسیدم، فرمود: ای ابو- سعید مطلب به این روشنی سوال دارد؟ به ایشان (به اصحابش) فهماند که در میان آنان علی علیه السلام قائم مقام او خواهد بود.

۳- حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْحَافِظِ الْجَعْفَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْحَمَّادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَادُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ذَكَرَ عِنْدَ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ [ابْنِ الْحُسَيْنِ] عَلَيْهِ السَّلَامُ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ «مَنْ كُنْتَ مَوْلَاهُ فَعَلَيَّْ مَوْلَاهُ» قَالَ: نَصَبَهُ عَلَمًا لِيَعْرِفَ بِهِ حِزْبُ اللَّهِ عِزُّو جُلَّ عِنْدَ الْفِرَقَةِ.

۴- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْحَافِظِ الْجَعْفَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ أَبُو بَكْرٍ الْوَاسِطِيُّ، مِنْ أَسْلِ كِتَابِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ سَلِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَرْزُومٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُمَارَةٌ لِي مَعَهُ، وَأَنَا رَسُولُ رَبِّي وَلَا أُمَارَةٌ مَعِي، وَعَلِيٌّ [وَلِيِّي] وَلِيٌّ مَنْ كُنْتُ وَلِيَّهُ وَلَا أُمَارَةٌ مَعَهُ».

۵- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْحَافِظِ الْجَعْفَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُسْكِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ بِسَامٍ الْحَرَّانِيُّ، مِنْ أَسْلِ كِتَابِهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْلَلُ بْنُ نَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ سَلَمَةَ أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ بِسَامِ الصَّرِفِيِّ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ كُنْتُ وَلِيَّهُ فَعَلَيَّْ وَلِيَّهُ، وَمَنْ كُنْتُ إِمَامَهُ فَعَلَيَّْ إِمَامَهُ، وَمَنْ

۳- علی بن هاشم گوید: پدرم گفت در محضر زید (شهید) فرزند حضرت زین العابدین بودم که از فرموده پیامبر اکرم «من كنت مولاه فعلي مولاه» سخن به میان آمد. زید فرمود: وی را چون پرچمی برافراشت و به رهبری منصوبش نمود، تا هنگامی که شیرازه اجتماع مسلمین از هم می پاشد، و گروه گرائی میان آنان جدائی می افکند، به سبب او «حزب الله» از دیگران شناخته شوند.

۴- ابن عباس گوید: پیامبر خدا ﷺ فرمود: «الله» مولا و پروردگار من است و باوجود ذات مقدس او هیچ ولایت و میل و اراده ای برای من نیست، و من فرستاده خدایم، و باوجود بردن من اراده و میلی برای دیگری نیست و علی (ولی من و) ولی هر کسی است که من ولی او بودم، و تا او هست برای دیگری میل و اراده و حکومتی نیست.

۵- ابو سعید گوید: پیغمبر خدا ﷺ فرمود: هر کس که من سرپرست

کنت أمیره فعلی* أمیره ، ومن کنت نذیره فعلی* نذیره ، ومن کنت هادیه فعلی* هادیه ،
و من کنت وسیلته إلی الله تعالی فعلی* وسیلته إلی الله عز وجل* الله سبحانه یمکم ینه و
بین عدو* .

۶ - حدّ ثنا محمد بن عمر الحافظ الجعابی* ، قال : حدّ ثنی عبدالله بن محمد بن سعید بن
زیاد أبو محمد ، قال : حدّ ثنا أبي ، قال : حدّ ثنا عبدالرحمن بن فیس ، عن عطیة ، عن أبي سعید
قال : قال النبی ﷺ : علی* إمام کل [مؤ] من بعدی .

۷ - حدّ ثنا محمد بن عمر الحافظ الجعابی* ، قال : حدّ ثنی عبدالله بن محمد بن سعید بن زیاد
من أصل کتاب أبیه ، قال : حدّ ثنا أبي ، قال : حدّ ثنا حماد بن عمر العمري* ، قال : حدّ ثنا عصام
ابن طلیق ، عن أبي هارون ، عن أبي سعید ، عن النبی ﷺ : فی قول الله عز وجل* : «موقوفهم
إنهم مسئولون» قال : عن ولاية علی* ، ما سمعوا فی أمره ؟ وقد أعلمهم الله عز وجل*

اویم، علی* هم سرپرست اوست، و هر کس را که من پیشوای اویم علی* نیز امام
اوست، و هر شخصی را من امیر اویم، علی* هم امیر او خواهد بود، و هر فردی را که
من ترساننده اویم علی* نیز ترساننده او خواهد بود و هر کس را من راهنمای اویم
علی* هدایتگر اوست، و هر کس را من وسیله تقرّب او به خدایم علی* وسیله قرب او
به خدا است، حال اگر کسی با او دشمنی بورزد خداوند سبحان میان علی* و
دشمنش حکم خواهد کرد.

۶- ابو سعید (خدری) گوید: پیغمبر اکرم ﷺ فرمود: بعد از
من علی* (علیه السلام) امام هر کس است که به خدا ایمان دارد (و یا هر کسی که بعد از
من است).

۷- ابو سعید خدری از قول پیغمبر ﷺ در باره فرموده خدای عز و جل:
«ووقفوهم انهم مسئولون» (و باز دارید ایشان را چون باید بازپرسی شوند - صافات
۳۷ : ۲۴) چنین گوید: از آنان پرسیده می شود که در مورد ولایت علی* چه

(۱) هر که را من باشم مولا و دوست ابن عم من علی* مولای اوست

أنه الخليفة بعد رسوله .

۸ - حدثنا محمد بن أحمد بن الحسين بن يوسف البغدادي قال : حدثنا علي بن محمد ابن عتبة مولى الرشيد قال : حدثنا دادم بن قبيصة قال : حدثنا نعيم بن سالم قال : سمعت أنس بن مالك يقول : سمعت رسول الله ﷺ يقول : يوم غدیر خم وهو آخذ بيد علي عليه السلام : ألسن أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا : بلى . قال : فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذله .

قال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين مصنف هذا الكتاب - رضي الله عنه - : نحن نستدل على أن النبي ﷺ قد نص علي بن أبي طالب ، واستخلفه ، وأوجب فرض طاعته على الخلق بالاخبار الصحيحة وهي قسمان :

کرده اند زیرا خدا آنرا آگاه نمود که او خلیفه بعد از پیامبر می باشد. (آیا طبق سفارش پیغمبر حق ولایت او را ادا کردند یا امر ولایت را ضایع کرده و مهمل گذاردند؟)

۸- نعيم بن سالم از انس بن مالك چنین نقل کرده است که: با گوش خود شنیدم پیغمبر ﷺ روز غدیر خم در حالی که دست علی علیه السلام را گرفته بود، فرمود: آیا می دانید که من نسبت به مؤمنین از خودشان مقدم تر هستم؟ گفتند: آری می دانیم، پیغمبر خدا ﷺ فرمود: پس هر کس که من مولای اویم، این علی هم مولای او است، پروردگارا دوست بدار آن را که علی را دوست دارد، و دشمن بدار دشمن او را، و یاری فرما یاور علی را، و خوار کن کسی را که در صد خواری او بر آید.

صدوق - رضي الله عنه - مصنف کتاب گوید : دلیل ما در اثبات این موضوع که پیغمبر ﷺ به امامت علی عليه السلام تصریح فرموده؛ و اطاعتش را بر همگان واجب شمرده و آشکارا وی را خلیفه خود ساخته است، اخبار صحیحه می باشد.

قسم قد جامعنا علیه خصومنا فی نقله وخالقونا فی تأویلہ ، و قسم قد خالفونا فی نقله فالذی یجب علینا فی ماوافقونا فی نقله ، أن نریهم بتقسیم الکلام و ردّه إلى مشهور اللغات والاستعمال المعروف أن معناه هو ماذهبنا إلیه من النصّ و الاستخلاف دون ما ذهبوا هم إلیه من خلاف ذلك ، و الذی یجب علینا فیما خالفونا فی نقله أن نبین أنه ورد وروداً یقطع مثله العذر ، و أنه نظیر ما قد قبلوه و قطع عندهم واحتجوا به علی مخالفهم من الاخبار

و آنها دو گونه اند: ۱- اخباری که همهٔ مسلمانها بر آن اتفاق دارند، به این معنی که مخالفین عقیدهٔ ما نیز متن آن را همچون ما (شیعیان) نقل کرده‌اند؛ اما در توضیح و بیان مفهوم آن با ما موافق نیستند، یعنی معنای ظاهریش را کنار گذاشته، و به معانی خلاف ظاهری تأویل کرده‌اند.

۲- و اخبار دیگری است که آنان (مخالفین) با ما مخالفت دارند در نقل آن.

اما در مورد اخبار دستهٔ اولی که نقل آن مورد اتفاق ما و مخالفین است، بر ما لازم می‌باشد که سخن را دسته‌بندی نموده، و همهٔ معانی لغوی آنرا از کتب لغت پیدا کنیم و حقیقت و مجاز آن را به ایشان ارائه دهیم، سپس آن را به مشهور ترین معنا، و رایج ترین استعمال آن نزد اهل لغت برگردانیم، و با چنین کاری ثابت خواهیم نمود که مراد همان می‌باشد که ما معتقد به آنیم؛ و آن تصریح به امامت و خلافت حضرت علی علیه السلام خواهد بود، نه معنای دیگری که ایشان بیان نموده‌اند و کلام پیغمبر صلی الله علیه و آله را به مفهومهایی مخالف این منظور حمل کرده‌اند.

و در مورد اخبار دستهٔ دوم نیز که غیر شیعه با آن مخالفت دارند، لازم است روشن سازیم که ورود آنها نیز حتمی بوده، و معتبرند، و در مقام استدلال همانند اخبار اتفاقی دستهٔ اول، باطل کنندهٔ حجت و بهانهٔ ایشان می‌باشند، و ثابت کنیم آن اخبار نیز در اعتبار مانند همان اخباری است که ایشان پذیرفته‌اند، و قاطع عذری است که آنان دلیل و بهانهٔ خود قرار داده و به آن احتجاج کرده‌اند،

أَتَيْتِي تَفَرُّدًا هُمْ بِنَقْلِهَا دُونَ مَخَالِفِهِمْ وَجَعَلُوا مَا مَعَكُمْ ذَلِكَ قَاطِعًا لِلْمَنْعِ وَحُجَّةً عَلَيَّ مِنْ خَالَفِهِمْ
فَنَقُولُ بِمَا اللَّهُ تَسْتَعِينُ :

إِنَّمَا وَمَخَالَفَتُنَا قَدْ رَوَيْنَا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ غَدِيرِ خَمٍّ وَقَدْ جَمَعَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ:
أَيُّهَا النَّاسُ أَلَسْتُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ؟ قَالُوا: أَلَلَّهِمَّ بَلَى. قَالَ: فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ.

در صورتی که آنها را فقط خود نقل نموده‌اند نه مخالفینشان، معذرت قاطع عذر
پنداشته و علیه مخالفین خود دلیل گرفته‌اند.

اکنون با استعانت از خداوند در توضیح آن می‌گوییم: اخبار دسته اول، از
طریق ما و کسانی که در مورد خلافت بلا فصل علیّ علیه السلام باما هم عقیده نیستند،
(هر دو) روایتی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله به ما رسیده است که آن حضرت (در روز
شنبه هجدهم ذیحجه سال دهم هجری در منطقه وسیع و لم یزرعی در صحرای جُحَفَه،
جایی که راه حاجیان اهل مدینه و شام و مصر و عراق از یکدیگر جدا می‌گردید و
آبگیر معروفی است بنام غدیر خم) در حالیکه همه مسلمین را گرد آورده بود،
ایستاد و به آنان چنین فرمود: ای مردم! آیا من نسبت به مؤمنان حتی از خودشان به
مصلحتشان در امور و اقدام به آن سزاوارتر نیستم؟ همه يك صدا فریاد برآوردند
خدا گواه است، آری - تو سزاوارتری، فرمود: بنابراین هر کس که من مولای
اویم، علیّ نیز مولای اوست، بار خدایا دوست بدار هر که علیّ را دوست بدارد، و
دشمن بدار هر که او را دشمن بدارد، و یاری فرما آنکس را که او را یاری نماید،
و خوار کن آن کس را که از یاریش دست بردارد.

(این بود خبری که شیعه و سنی بر نقل آن اتفاق دارند، و اکنون
می‌پردازیم به اینکه این خبر چگونه بر امامت دلالت دارد) نخست نظری
می‌افکنیم به معنای جمله به جمله آن، ابتدا به کلمه «اولی» که در آغاز فرمایش
پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله «أَلَسْتُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» هست و سپس به کلمه
«مولی» که در جمله بعد از آن یعنی «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَى مَوْلَاهُ» می‌باشد توجه

فعليّ مولاه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذله .
 ثم نظرنا في معنى قول النبي ﷺ : «أولت أولى بالمؤمنين من أنفسهم» ثم
 [في] معنى قوله : «فمن كنت مولاه فعليّ مولاه» فوجدنا ذلك ينقسم في اللغة على وجوه
 لا يعلم في اللغة غيرها - أن إذا كرها، إن شاء الله - ونظرنا فيما يجمع له النبي ﷺ الناس
 ويخطب به ويعظم الشأن فيه فإذا هو شيء لا يجوز أن يكونوا علموه فكرّره عليهم ، ولا
 شيء لا يفيدهم بالقول فيه معنى لأن ذلك في صفة العايت والعبث عن رسول الله ﷺ لا معنى
 فترجع إلى ما يحتمله لفظة المولى في اللغة . يحتمل أن يكون المولى مالاً الرق كما يملك
 المولى عبيده وله أن يبيعه وبهيه ؛ ويحتمل أن يكون المولى المعتق من الرق ؛ ويحتمل

می‌نمائیم خواهیم دید، در لغت عرب به چند معنی محدود و معین آمده است و
 بیشتر از آنها معنایی در کتب لغت برایش نمی‌یابیم که انشاء الله ذکر خواهیم
 نمود.

سپس نگاه دیگر بر این‌که چنانچه در حدیثی پیغمبر اکرم ﷺ مردم را
 در آن صحرای سوزان دور هم جمع کرد و برای تحقق چه هدفی سخنرانی نمود،
 آیا به چه چیز اهمیت می‌داد؟ یقیناً مطلب سرنوشت‌سازی برای جامعه مسلمان
 بوده است و از آن تا کنون آگاه نبوده‌اند، که رسول خدا ﷺ با این تمهیدات
 قصد یادآوری به ایشان را داشت! آیا ممکن است آن حضرت در چنین شرایطی
 که فراهم آورده بود موضوع معلوم و یا نامشخص و مبهمی را بگوید که از گفتن
 آن سودی عاید آن مردم نگردد؟ و معنای آنرا ندانند؟ در حالیکه ساحت مقدس
 رسول خدا ﷺ از بیهوده‌گویی منزه است.

اینک همه معانی که در کتب لغت برای لفظ «مولى» آمده است ذکر
 می‌نمائیم:

- ۱- آقا و مالك (که به معنی اولی به تصرف است) چنانکه مالك صاحب
 اختیار بردگان خود است و می‌تواند آنها را بفروشد، و یا به دیگری ببخشد.
- ۲- آقای بنده آزاد شده.

آن يكون المولى المعتقد وهذه الأوجه الثلاثة مشهورة عند الخاصة والعامة فهي ساقطة في قول النبي ﷺ لأنه لا يجوز أن يكون عنى بقوله: «فمن كنت مولاه فعلي مولاه» واحدة منها لأنه لا يملك بيع المسلمين ولاعتهم من رفق العبودية ولا أعتقه ﷺ ويحتمل أيضاً أن يكون المولى ابن العم، قال الشاعر:

مَهْلًا بَنِي عَمِّنَا مَهْلًا مَوَالِينَا * لِمَ تُظْهِرُونَ لَنَا مَا كَانَ مَدْفُونًا
ويحتمل أن يكون المولى العاقبة، قال الله عز وجل: «مَأْوِيَكُمْ النَّارُ هِيَ مَوْلِيَكُمْ»

۳- بنده آزاد شده.

هر سه معنا نزد خاص و عام، لغتشناسان و مردم عامی عرب مشهور است، ولی به یقین در فرموده رسول اکرم ﷺ این سه معنی در نظر نبوده است و روا نیست که با گفتن جمله (هر که را من آقا می گویم، علی آقای اوست) یکی از این سه مفهوم را قصد کرده باشد، چون پیغمبر مالت و صاحب اختیار فروختن مسلمین نبود، و اختیار آزاد کردن ایشان از قید بندگی خدا را هم نداشت، همچنین مردم پیامبر را آزاد نکرده بودند (پیغمبر ﷺ و علی ﷺ) برده آنها نبودند بلکه آن دو بزرگوار سرور و آقای همه بودند).

۴- به معنی پسر عمر، چنانکه شاعری گوید:

مَهْلًا بَنِي عَمِّنَا مَهْلًا مَوَالِينَا * لِمَ تُظْهِرُونَ لَنَا مَا كَانَ مَدْفُونًا
ای عموزاده ها لختی مدارا کنید، ای موالی ما آسان بگیرید! چرا کینه دیرینه ای را که پنهان بود آشکار می سازید.

(مولى در این آیه شریفه «وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَّ - مريم ۱۹: ۵» به معنی پسر عمو آمده است).

۵- سرانجام و پایان کار، در فرموده خداوند: «مَأْوَانُكُمْ النَّارُ هِيَ مَوْلِيَكُمْ» و «بِئْسَ الْمَصِيرُ» (منزلگاه همه شما آتش دوزخ، و آن آتش شما را سزاوارتر است و به بسیار بد منزلی باز می گردید - حدید ۵۷: ۱۴) یعنی سرانجام شما و حالتی که

أَي عَاقِبَتِكُمْ وَمَا يُؤُولُ بِكُمْ الْحَالُ إِلَيْهِ ؛ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمَوْلَى مَا يُلِي الشَّيْءَ مِثْلَ خَلْفِهِ وَقَدَامِهِ ، قَالَ الشَّاعِرُ :

فَقَدْتُ ، كَلَّا الْفَرَجَيْنِ تَحْسِبُ أَنَّهُ * مَوْلَى الْمُخَافَةِ خَلْفَهَا وَ أَمَامَهَا
وَلَمْ يَجِدْ أَيْضاً شَيْئاً مِنْ هَذِهِ الْأَوْجِهَةِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْهُ بِقَوْلِهِ :
« فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَيْكَ مَوْلَاهُ » لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ : مَنْ كُنْتُ ابْنَ عَمِّهِ فَعَلَيْكَ ابْنُ عَمِّهِ
لَأَنَّ ذَلِكَ مَعْرُوفٌ مَعْلُومٌ وَتَكَرَّرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عِبْتُ بِالْفَائِدَةِ ، وَ لَيْسَ يَجُوزُ أَنْ يَعْنِيَ بِهِ
عَاقِبَةُ أَسْرِهِمْ وَلَا خَلْفٌ وَلَا قَدَامٌ لِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لَهُ وَلَا فَائِدَةٌ . وَوَجَدْنَا اللَّفْظَ مُجِيزٌ أَنْ يَقُولَ

عَاقِبَتِ خَوَاهِدِ دَاشْتُ .

۶- آنچه در جلو و یا دنبال چیزی قرار می گیرد، مانند پشت سر، یا پیش روی او، چنانکه شاعری گفته است:

فَقَدْتُ ، كَلَّا الْفَرَجَيْنِ تَحْسِبُ أَنَّهُ * مَوْلَى الْمُخَافَةِ خَلْفَهَا وَ أَمَامَهَا
ناقه صبیح کرد در حالتیکه فکر می کرد این دو مرز پر خوف، بهترین جای جنگ باشد، پشت سر و پیش روی

و تصور نمی رود که هیچ یک از این معانی را هم پیغمبر ﷺ از آن جمله مذکور اراده کرده باشد، زیرا روا نبود در چنین موقعیت خطیر و زمان پر اهمیتی اعلان کند هر کسی، من پسر عمویم هستم ، علی هم پسر عموی اوست، زیرا این مطلب نزد همه مسلمانین معلوم بود که، پدر پیغمبر عبد الله است و امیرالمؤمنین پسر برادر عبد الله می باشد، و تکرارش برای چنین جمعیتی بیهوده بنظر می رسد، و همچنین ممکن نیست معنی سرانجام، و یا معنی جلو، و دنبال در این جمله قصد گردیده باشد، زیرا در این صورت جمله نه معنایی می دهد، و نه گفتش سودی دارد.

۷- گذشته از این معانی که هیچیک مناسبتی با قول رسول خدا ﷺ نداشت، معنای دیگری نیز در کتب لغت برای مولى آمده، و آن این است که: وقتی شخصی صاحب اختیار کسی است و حق فرماندهی به او را دارد، لغت اجازه

الرَّجُلُ : « فلان مولاي » إذا كان مالكاً طاعته ، فكان هذا هو المعنى الذي عناء النبي ﷺ بقوله : « فمن كنت مولاه فعلي مولاه » لأن الأقسام التي تحتلها اللفظة لم يجز أن يعينها بها يتناه ولم يبق قسم غير هذا فوجب أن يكون هو الذي عناء بقوله ﷺ : « فمن كنت مولاه فعلي مولاه » و مما يؤكد ذلك قوله ﷺ : « ألت أولي بالمؤمنين من أنفسهم » ثم قال : « فمن كنت مولاه فعلي مولاه » فدل ذلك على أن معنى « مولاه » هو أنه أولى بهم من أنفسهم لأن المشهور في اللغة والعرف أن الرجل إذا قال لرجل : إنك أولى بي من نفسي ، فقد جعله مطاعاً آمراً عليه ، ولا يجوز أن يعضد ، وإنا لو أخذنا بيعة على رجل وأقر بآنا أولى به من نفسه لم يكن له أن يخالفنا في شيء مما نأمره به لأنه إن خالفنا بطل معنى إقراره بآنا أولى به من نفسه ، ولأن العرب أيضاً إذا أمرتهم إنسان

می دهد که بگوید: (فلان مولای) فلان شخص فرمانبر من می باشد، و این همان معنایی است که پیغمبر ﷺ در نظر داشت و فرموده است: (هر که من مولای او هستم علیّ مولای اوست) زیرا چند معنایی که در کتب لغت احتمال آن می رفت و نقل کردیم در آن موقعیت صحیح برای گوشزد کردن به چنان جمعیت عظیمی صحیح و روان بوده است و همچنین غیر از این معنی (مالك اطاعت) معنای دیگری هم باقی نمی ماند، پس یقین بیشتر می گردد که در جمله «فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيّ مَوْلَاهُ» فقط همین معنا را در نظر گرفته باشد. و آنچه که گفته ما را تأیید می کند جمله قبل از آن است که چنین فرمود: (آیا من سزاوارتر و اولی به مؤمنان از خودشان نیستم) و سپس فرمود: (پس هر که را من مولای اویم علیّ نیز مولای اوست) حال چنین برمی آید که معنی (مولاه) آن است که علی اولیتر است به آنان از خودشان، به این دلیل که هرگاه مردی به دیگری بگوید: (تو اولایی نسبت به من از خود من) یعنی او را فرمانده قرار داده و خود را مطیع او ساخته است که باید فرمان او را ببرد، و جایز نیست از هیچیک از دستورات وی سرپیچی کند.

اگر ما به شخصی پیشنهاد کردیم که باما بیعت نماید و او هم چنین کرد و اعتراف نمود (ما نسبت به او سزاوار تریم از خودش) نباید از هیچکدام از

إنساناً بشیء و أخذہ بالعمل به و كان له أن يعصيه فمما قال له : يا هذا أنا أولى بنفسی منك ، إن لی أن أفعل بها ما أريد ، و ليس ذلك لك معنی . فإذا كان قول الإنسان : أنا أولى بنفسی منك ، یوجب له أن یفعل بنفسه ما یشاء إذا كان فی الحقيقة أولى بنفسه من غیره ، و جب لمن هو أولى بنفسه منه أن یفعل به ما یشاء و لا یكون له أن یخالفه و لا یعصیه إذا كان ذلك كذلك . ثم قال النبی ﷺ : ألسنت أولى بالمؤمنین من أنفسهم . فأقروا له ﷺ بذلك ثم قال متبعاً لقوله الأول بلا فصل : « فمن کنت مولاه فعلي مولاه » فقد علم أن قوله : « مولاه » عبارة عن المعنی الذي أقرّوا له بأنه أولى بهم من أنفسهم ، فإذا

دستورهایی که به او می دهیم سرپیچی نماید، چون اگر از انجامش سر باز زند بر اعترافش (به اینکه ما اولی به اویم از خودش) خط بطلان کشیده است. و در عرب چنین مرسوم است که اگر شخصی به دیگری فرمان انجام کاری را بدهد بطوری که او را مجبور کند ولی او مختار باشد که فرمانش را نبرد، در پاسخش می گوید: (فلانی، من از تو نسبت به نفس خودم سزاوارترم) یا آنکه میگوید: (من خود آقای خویشتم، و اختیار دارم به خواسته خودم عمل کنم، و تو شایستگی فرمان دادن بمن را نداری)، به این ترتیب نتیجه می گیریم که اگر کسی به دیگری اعتراض کند و بگوید: (من به نفس خویش از تو اولایم) یعنی می تواند از دستورات او سرپیچی کند و مطابق میل خویش عمل کند. اما اگر اعتراف کند به اینکه: (تو اولی بمن هستی از خودم) به این معنی است که حق مخالفت با او و نافرمانی از دستورات او را ندارد.

بنابر این پیغمبر ﷺ که فرموده است: «آیا من اولی نسبت به مؤمنین از خودشان بر آنها نیستم» و اینکه اعتراف و پاسخ آنان «بلی چنین است» می باشد، و سپس بی درنگ فرموده: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ...» یعنی «هر کس من صاحب اختیار و سرپرست او هستم علی نیز اختیار دار و سرپرست او می باشد» و همینطور دانستیم فرموده او «مولاه» عین همان معنایی است که اعتراف به آن نمودند (پیغمبر اولی است بایشان از خودشان) پس هرگاه در قولش «من کنت مولاه...» فقط (اولی به

كان إتيما عنى بقوله : «من كنت مولاه فعلي مولاه» أي أولى به فقد جعل ذلك لعلي بن أبي طالب عليه السلام بقوله : «فعلي مولاه» لأنه لا يصلح أن يكون عنى بقوله : «فعلي مولاه» قسماً من الأقسام التي أحلنا أن يكون النبي صلى الله عليه وآله عنها في نفسه ، لأن الأقسام هي أن يكون مالك رقي ، أو معتقاً ، أو ابن عم ، أو عاقبة ، أو خلفاً ، أو قدماً . فإذا لم يكن له في الوجوه فيه عليه السلام معنى لم يكن لها في علي عليه السلام أيضاً معنى ، وبقي ملك الطاعة ، فثبت أنه عنها ، وإذا وجب ملك طاعة المسلمين لعلي عليه السلام فهو معنى الإمامة لأن الإمامة إتيما هي معتقة من الإيتام بالإنسان والإيتام هو الاتباع والاقتداء والعمل بعمله والقول بقوله ، وأصل ذلك في اللغة سهم يكون مثلاً يعمل عليه السهام ، ويقبح بصنعه صنعها و

او) را قصد کرده باشد، همان «اولی» را برای علی بن ابی طالب نیز قرار داده است. - «فعلي مولاه» - زیرا درست نیست معنای دیگری از آن چند معنا را که ثابت کردیم محال است پیغمبر صلى الله عليه وآله درباره خودش در نظر گرفته باشد، برای مولای جمله دوم - «فعلي مولاه» - قصد نموده باشد.

چون آن معانی که عبارت بود از مالک برده یا آزاد کننده برده، یا آزاد شده یا پسر عمو یا سرانجام یا پشت و یا جلو، چنانچه ثابت کردیم وقتی در جمله درباره خودش محال بود و بی مفهوم، در جمله راجع به علی عليه السلام هم معنایی نخواهد داشت، و تنها همان معنی آخری (مالک اطاعت و فرماندهی) باقی می ماند و همین است که پیغمبر آن را در نظر داشته، و در نتیجه مسلم است آن حضرت در جمله (مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ) درباره علی عليه السلام هم مالک اطاعت و فرماندهی را قصد نموده باشد، و چون اطاعت او بر تمام مسلمین واجب شد همان معنای امامت او می باشد.

زیرا امامت از لفظ «ایتمام» اقتباس شده، و «ایتمام» به معنای دنباله روی و پیروی کردن، و مطابق رفتار او عمل کردن و سخن گفتن است و مفهوم اصلی امام در لغت عبارت از تیر چوبی تراشیده ای است که در کارگاههای اسلحه سازی برای نمونه در جلوی خود قرار می دهند تا بقیه تیرها را بر طبق آن بسازند و

بمقداره عقولها . فاذا وجبت طاعة علي عليه السلام على الخلق استحق معنى الإمامة .
فان قالوا : إن النبي صلى الله عليه وآله إنما جعل لعلي عليه السلام بهذا القول فضيلة شريفة و
إنما ليست الإمامة .

قيل لهم : هذا في أول ما دعي الخبر إلينا فدكانت النفوس تذهب إليه ، فأما تقسيم
الكلام وتبيين ما يحتمله وجوه لفظ «المولى» في اللغة حتى يحصل المعنى الذي جعله
لعلي عليه السلام بها فلايجوز ذلك ، لأننا قد رأينا أن اللغة تجيز في لفظ «المولى» وجوهاً
كلها لم يعنها النبي صلى الله عليه وآله بقوله في نفسه ولافي علي عليه السلام وفي معنى واحد ، فوجب
أنه الذي عناء في نفسه وفي علي عليه السلام وهو ملك الطاعة .

اندازه و طرز ساخت بقیه باید همانند آن باشد.

با این بیان هرگاه فرمانبرداری از علی علیه السلام بر مخلوق لازم شد سزاوار
مقام والای امامت گردیده است.

(طرح سوالات)

سوال ۱- شاید بگویند پیغمبر صلى الله عليه وآله با این کلام قصد فضیلت دادن به علی
را داشته است ولی مقصودش مقام امامت نباشد؟!

پاسخ این است که: در نخستین برخورد با حدیث چنین احتمالی در ذهن
پدیدمی آید، ولی پس از شرح و بیان احتمالات در معنی لفظ «مولى» و درك همه
معانی لغوی آن و بدست آوردن آن معنایی که منحصرأ در این مقام باید از آن
قصد کرده باشد و با آن معنی مقام معینی برای علی علیه السلام ثابت گردد، دیگر
چنین اعتراضی صحیح نیست، زیرا پس از بررسی کامل دیدیم «مولى» در لغت
عرب چند معنا دارد که پیغمبر صلى الله عليه وآله هیچيك را نه درباره خود، و نه درباره علی
علیه السلام قصد ننموده است و تنها يك معنی بجای می ماند که عقلاً باید فقط آن را درباره
خود و علی علیه السلام در نظر گرفته باشد، و آن هم حق اطاعت و در اختیار گرفتن
فرمانبرداری مسلمانها است.

فان قالوا : فلعله قد عني معنى لم نعرفه لأننا لا نحيط باللغة .

فيل لهم : ولوجاز ذلك لجاز لنا في كل ما نقل عن النبي ﷺ وكل ما في القرآن أن نقول لعله عني به ما لم يستعمل في اللغة وبشكل فيه وذلك لتعليل وخروج عن التفهم ونظير قول النبي ﷺ : «أولت أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فلما أقروا له بذلك قال : «فمن كنت مولاه فعلي مولاه» قول رجل لجماعة : أليس هذا المتاع بيني وبينكم نبيعه والريح بيننا وبينهم ، و الوضیعة كذلك ، فقالوا له : نعم . قال : فمن كنت شريكه فزید

سؤال ۲- شاید پیامبر اکرم ﷺ معنایی را قصد کرده است که ما آن را پیدا نکردیم زیرا بر همه لغات عرب احاطه کامل نداریم.

پاسخ: اگر عدم احاطه کامل ما بر لغت عرب موجب شود که دلیل و برهانمان از اعتبار ساقط شود و نیز این احتمال باشد که بهمین دلیل مواد فرمایش پیغمبر اکرم ﷺ را قادر نیستیم پیدا کنیم، پس شایسته است که این شک نه تنها در تمامی فرمایشات سبّ اکرم ﷺ که از ایشان نقل شده بیاید، بلکه در همه آیات قرآن عمومیت پیدا کند، نسخه آنکه، فرمایشات و توصیه‌های آن حضرت اعتبار چندانی نداشته باشد و مورد استفاده قرار نگیرد.

همچنین به این دلیل که ممکن است در کتب لغت امروز مطالب مورد نظر رسول خدا ﷺ در هر يك از آیات و روایات نوشته نشده باشد و این مطالب در میان بدوی ها رایج بوده است، تمامی کتاب و سنت زیر سوال برده می‌شود و اصولاً این نوع اشکال تراشی ها و مشغول ساختن دیگران نوعی سر پوش گذاشتن بر حقایق و خود را به نادانی زدن است.

*** (مثال برای روشن تر شدن موضوع) ***

هنگامی که پیغمبر ﷺ به مسلمین فرمود: «آیا من بر مؤمنین از خودشان اولی نیستم» پس از اقرار مسلمانها به: بلی (مزاواری)، فرمود: «پس هر کس را که من مولایش هستم، علی مولای اوست» مثل اینست که شخصی به چند تن بگوید: آیا قبول دارید فلان کالا را که بین ما به نحو شرکت است بفروشیم و

شریکه . فقد أعلم أن ما ضاء بقوله : «من كنت شريكه» [أنه] إنما عني به المعنى الذي قرره هم به بدءاً من بيع المتاع و اقتسام الربح والوضيمة ، ثم جعل ذلك المعنى الذي هو الشركة لزيد بقوله : «فزيد شريكه» . وكذلك قول النبي ﷺ : «أأنت أولي بالمؤمنين من أنفسهم» وإقرارهم له بذلك ثم قوله ﷺ : «فمن كنت مولاه فعلي مولاه» إنما هو إعلام أنه عني بقوله ، المعنى الذي أقرّوا به بدءاً وكذلك جعله لعليّ ﷺ بقوله : «فعليّ مولاه» كما جعل ذلك الرجل الشركة لزيد بقوله : «زيد شريكه» ولا فرق في ذلك . فإن ادّعى مدّعي أنه يجوز في اللغة غير ما بينناه فليأت به ولن يجده . فإن اعترض بما يدّعيه من خبر زيد بن حارثة وغيره من الأخبار التي يختصون بها لم يكن

سود و زیانش را به دو قسمت کنیم نمی از آن من، و نیم دیگر از آن همه شما باشد؟ و ایشان بگویند: بله، پذیرفتیم، سپس بگویند: حالا که شراکت را قبول نمودید هر کس که من شریک او هستم؛ زید هم شریک اوست در نتیجه به این ترتیب برای شریکش نیز همان شرایط فروش کالا و دو قسمت شدن سود و زیان را در نظر گرفته، و از شرکاء خود (در خصوص آن اعتراف گرفته است).

با این مثال چنین بدست می آید که پیغمبر اکرم ﷺ با فرمایشات خود قصد قرار دادن همان معنای (اولی بتصرف) را برای علیّ ﷺ نیز در نظر گرفته است. و از جهت مفهوم تفاوتی بین گفته آن مرد در مثال و فرمایش پیغمبر ﷺ در این خبر نیست و اگر شخصی ادّعا کند در لغت عرب بجز این معناها که ما بیان داشتیم معنی دیگری برای «مولا» سراغ دارد، به ما نیز نشان دهد در حالیکه یقین داریم اضافه بر این معانی یافت نخواهد شد.

(مترجم گویند: مرحوم علامه امینی تا بیست و هفت معنی برای مولا برشمرده و فرموده است: برگشت همه این معانی به همان معنی سزاوار و «اولی بتصرف» می باشد و يك يك آنها اثبات نموده است. الغدير ۱: ۳۶۲) .

۳- ممکن است ایرادشان بدلیل خبری است که در مورد زید بن حارثه ادّعا می کنند که مقصود پیغمبر این است که علیّ ﷺ آزاد کننده او بوده، و

ذلك لهم لا أنهم راموا أن يخصوا معنى خبر ورد بإجماع بخبر روجه دوننا ، وهذا ظلم لأن لنا أخباراً كثيرة تؤكّد معنى «من كنت مولاه فعلي مولاه» وتدلّ على أنه إنما استخلفه بذلك وفرض طاعته ، هكذا نردّي نصّاً في هذا الخبر عن النبي ﷺ وعن عليّ عليه السلام فيكون خبرنا المخصوص بإزاء خبرهم المخصوص ويبقى الخبر على صومه نحتاج به نحن وهم بما توجه به اللفّة والاستعمال فيها و تقسيم الكلام و ردّه إلى الصحيح منه ، ولا يكون لخصوصنا من الخبر المجمع عليه ولا من دلالتّه مالنا ، وبإزاء ما يروونه من خبر زيد

ولاشي که خودش نسبت به زید داشته به علی داده است. و یا اخبار دیگری در ردّ موضوع خلافت علی علیه السلام که فقط از طریق خودشان نقل شده و شیعیان آنها را نقل نکرده‌اند.

پاسخ: این نیز به اثبات ادعایشان کمکی نخواهد کرد زیرا خبری را که ما و ایشان بر ورودش اتفاق داریم با اخبار مخصوص بخودشان که مورد تأیید شیعه نیست شرح و تفسیر کنند، و حال آنکه ما نیز اخبار زیادی داریم که بتواند جمله «هر کس را من مولای اویم علی مولای اوست» را بر طبق عقیده و نظر ما شرح کند، و همچنین روایاتی از رسول خدا ﷺ و حضرت علی علیه السلام در این موضوع بما رسیده که در آنها به صراحت مقصود از جمله مذکور بیان شده است و تصریح دارد که مؤید خلافت (بلافصل) امیرالمؤمنین می‌باشد.

بنابر این خبری که مخصوص به شیعه است در برابر خبری واقع می‌شود که صرفاً ایشان نقل نموده‌اند و استدلال به آن را متوقف می‌سازد، و در نتیجه آن خبر مورد اتفاق عموم «من كنت مولاه فعلي مولاه» باقی می‌ماند، که در این صورت برای فهم درست آن ما و ایشان هر دو باید بسراغ لغت و عرف برویم، تا مطابق با آنچه لغت شناسان گفته‌اند، و یا استعمال شایع در عرف، و تقسیم بندی کلام، و برگرداندنش به معنای صحیح با یکدیگر به بحث بپردازیم، و در این صورت مفاد این خبر مورد اتفاق موافق عقیده ماست نه صرفاً رأی و اظهار نظر مخالفین اصولاً ایشان خبری که بر آن اتفاق شده باشد، یا دلالتش همچون خبر ما

این حارثه اخبار قنجات علی السنتهم شہدت بأن زیداً أُسیب فی غزوة مؤتہ مع جعفر بن
 اَبی طالب علیہ السلام وذلک قبل یوم غدیر خم بعدة طويلة لأن یوم الغدیر کان بعد حجة الوداع
 ولم یبق للنبی صلی اللہ علیہ وسلم بعدہ إلا اقل من ثلاثة أشهر ، فإذا کان بإزاء خبر کم فی زید ما قد
 روتموہ فی نفسه لم یکن ذلک لکم حجة علی الخبر المجمع علیہ ، ولو أن زیداً کان حاضراً
 قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الغدیر لم یکن حضورہ بحجة لکم أيضاً لأن جمیع العرب عالمون
 بأن مولى النبی صلی اللہ علیہ وسلم مولى أهل بیته وبنی عمہ [و مشہور ذلک فی لغتہم و تعارفہم فلم
 یکن لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم للناس : اعرفوا ما قدرتموہ و شہر بینکم لآتہ لو جاز ذلک لجاز

روشن باشد در دست ندارند، حتی درباره خبر «ولاء» زید بن حارثه آنچه کہ بر
 زبان خودشان جاری است ہی اساس بودن آن را روشن می سازد، چون خود
 می گویند: زید (در سال هشتم هجرت سنة الفیل قبل از قضیه غدیر خم) در غزوة
 مؤتہ ما جعفر بن اَبی طالب بشہادت رسید (السيرة النبوية ۴: ۱۹، کامل التواریخ ۲:
 ۱۵۵، کتاب المختصر فی اخبار البشر ۲: ۱۷۷) و این مدتی قبل از روز غدیر خم
 است کہ در سال (دهم هجرت) «حجة الوداع» بوقوع پیوست کہ پیغمبر گرامی
 بعد از آن فرمایش بیشتر از سه ماه زندہ نماند، و هیچ علتی نداشت کہ «ولاء» زید
 را برای علی علیہ السلام اظهار نماید، پس وقتی کہ چنین خبری در نقض و ابطال شرح
 خود دارند دیگر نمی توانند برای شرح خبر مورد اتفاق همه بنفع خود حجت
 قرارش دهند، فرض آنکہ: زید هم قبلاً از دنیا نرفته بود، و در روز غدیر حضور
 داشته و فرمایشات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را شنیده باشد، حضور وی برای ایشان دلیل
 نمی باشد، زیرا تمامی عرب می دانستند کہ غلام آزاد کرده پیغمبر گرامی اسلام
 غلام آزاد کرده خاندان او و نیز آزاد کرده پسر عموی اوست و چنین قانونی در
 لغت و عرف شهرت داشت و دلیلی نداشت کہ ایشان در آن موقع حساس به مردم
 بگوید آنچه را شناخته اید و در میان شما شهرت دارد دوباره بشناسید. مثل اینکہ
 شخصی گفته بود: پسر برادر پدر پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم پسر عموی وی نیست، کہ رسول

آن یقول قائل : ابن أخي أب النبي ليس بابن عمه . فيقوم النبي فيقول : فمن كان ابن أخي أبي فهو ابن عمي ، وذلك فاسد لأنه عيب وما يضمنه إلا اللاعب السفیه ، وذلك عنفي من النبي ﷺ .

فإن قال قائل : إن لنا أن نروي في كل خبر نقلته فرقتنا ما يدل على معنى من كنت مولاه فعلي مولاه .

قيل له : هذا غلط في النظر لأن عليك أن تروي من أخبارنا أيضاً ما يدل على معنى الخبر مثلما جعلته لنفسك في ذلك فيكون خبرنا الذي يختص به مقاوماً لخبرك الذي يختص به ويبقى من كنت مولاه فعلي مولاه ، من حيث أجمعنا على نقله حجة لنا عليكم موجبات ما أوجبناه به من الدلالة على النص وهذا كلام لازمة فيه .

خدا ﷻ برخاسته و گفته باشد: «مردم بدانید هر که پسر برادر پدر من است او عمو زاده من می باشد» که این گفتار و رفتار شایسته مقام نبی اکرم ﷺ نیست و مورد قبول نمی باشد که از ساحت مقدس آن حضرت چنین عملی سربرند.

۱- اگر شخصی بگوید: همچنانکه شما برای اثبات ادعایان به روایاتی که از طریق شیعه نقل شده است استدلال کردید ما نیز مجازیم در اخباری که فرقه ما آن را نقل می کند آن چیزی را روایت نمائیم که بر طبق آن جمله (مذکور) بر خلاف مدعای شما تغییر یابد.

پاسخ این است: در اظهار نظر فضاوت يك طرفه اشتباه است، چون بر شما لازم است که از اخبار ما هم، آنچه بر معنای خبر دلالت دارد را نیز بیان کنید، و اگر چنین کنید نظر ما که «من كنت مولاه فعلي مولاه» را مختص به حضرت علی (ع) می سازد، باخبر شما که اختصاصش داده اید به (زید) معارض است، و آنگاه جمله (من كنت...) از آن جنبه که ما و شما بر نقلش اتفاق داشتیم حجتی خواهد بود برای ما، علیه شما، در حالی که همان دلالتی، که ما آن را لازم دانستیم (اولی به تصرف بودن) را شامل است، و این سخن به هیچوجه قابل تردید، و کم و زیاد کردن نیست.

فإن قال قائل : فهلا أفصح النبي ﷺ باستخلاف عليّ ﷺ إن كان كما تقولون وما الذي دعاه إلى أن يقول فيه قولاً يحتاج فيه إلى تأويل وتقع فيه المجادلة .
 قيل له : لولزم أن يكون الخبر باطلاً أو لم يرد به النبي ﷺ المعنى الذي هو الاستخلاف وإيجاب فرض الطاعة لعليّ ﷺ لأنّه يحتمل التأويل ، أو لأنّ غيره عندك أمين وأفصح عن المعنى للزمك إن كنت معتزلاً بأنّ الله عزّ وجلّ لم يرد بحوله في كتابه : «لا تدركه الأبصار» أي لا يرى لأنّ قولك «لا يرى» يحتمل التأويل ، وإنّ الله عزّ وجلّ لم يرد بحوله في كتابه : «وَاللّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ» أنّه خلق الأجسام

۵- چنانچه مطلب اینگونه روشن و واضح است چرا شخص پیغمبر ﷺ بصراحت نفرمود: (ای مردم، بزودی علیّ ﷺ جانشین من خواهد شد) بلکه جمله ای فرمود که تأویل داشته باشد، و اینهمه بحث و جدل را باعث شود.
 پاسخ: اگر قصد دارید بگویید چون در لفظ خبر احتمال تأویل می رود باعث می شود خبر درست نباشد، یا رسول خدا ﷺ معنایی را که خلافت علیّ ﷺ و واجب ساختن لزوم اطاعت او را برساند در نظر نداشته است، چون احتمال تأویل در آن می رود، بدلیل آنکه غیر از این معنی آشکار تر و فصیح تر است، باید خبر را کنار گذارد، و آن را دلیل نشمرد.

پاسخ ما چند گونه است: ۱- جواب نقضی، اگر با معتزلی ها هم عقیده ای و قائلی به اینکه خدا با چشم سر دیده نشود، نه در دنیا و نه در عقبی، و استدلال می نمائی به قول خداوند «عزّ و جلّ» «لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ» (دیده ها او را در نمی یابند - انعام: ۱۰۷) لازم است بگویی (قصد نکرده است دیده نمی شود)، زیرا در گفته «لا یری» احتمال تأویل می رود (که در دنیا به چشم نمی آید نه در آخرت) و شما در برابر اشاعره که اعمال بنده را مخلوق خدا می دانند و به آیه «وَاللّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ» (و خداوند شما و کردارهایتان را آفرید - صافات: ۹۴) استدلال می نمایند باید بگویید پروردگار از «وَمَا تَعْمَلُونَ» اراده نموده

التي تعمل فيها العباد دون أفعالهم فإنه لو أراد ذلك لأوضحه بأن يقول قولاً لا يقع فيه التأويل، وأن يكون الله عز وجل لم يرد بقوله: «وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ» أن كل قاتل للمؤمن ففي جهنم، كانت معه أعمال سالحة أم لا، لأنه لم يبين ذلك بقول لا يحتمل التأويل. وإن كنت أشعرياً لزمك ما لزم المعتزلة بما ذكرناه كله لأنه لم يبين ذلك بلفظ يفصح عن معناه الذي هو عندك بالحق؛ وإن كان من أصحاب الحديث قيل له: يلزمك أن لا يكون قال النبي ﷺ: «إِنَّكُمْ تَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ فِي لَيْلَةِ الْبَدْرِ لَا تَضَامُونَ» في رؤيته، لأنه قال قولاً يحتمل التأويل ولم يفصح به.

که چشم هایی را آفریده و بندگان با آن کاری انجام می دهند، با اینکه اگر مقصودش آن بود با عبارتی واضح تر می فرمود که برای اشاعره دلیل نشود، و بجایش کلامی می آورد که تأویل برخلاف مقصود در آن نرود. و در آیه شریفه «وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ» (هر کس مؤمنی را عمدأ به قتل رساند کیفرش جهنم است - نسا: ۹۵) باید بگوئید خدا قصد نموده، هر کشنده مؤمن در جهنم جای دارد چه کردار شایسته ای نداشته باشد و چه نداشته باشد در این آیه هم احتمال تأویل جاری است چون آن را به روشنی و صراحت نفرموده است.

و اگر اشعری مذهب همنی پس آنچه بر معتزله لازم می آید بر شما نیز لازم آید زیرا آن معنایی که نزد شما حق است به طرز روشنی بیان نگردیده است.

و اگر طرف بحث اخباری مسئلت کند باشد به او گفته می شود: باید بگوئی پیغمبر نفرموده است: «إِنَّكُمْ تَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ فِي لَيْلَةِ الْبَدْرِ لَا تَضَامُونَ» (شما پروردگارتان را می بینید چنانکه قرص ماه را در شب چهاردهم مشاهده میکنید در دیدار او ستمی بر شما نشود با آنکه امکان دارد مقصود از دیدن به چشم دل باشد نه به چشم سر، چنانکه شما عقیده دارید، و چرا نفرموده است: خدا را به چشمان سر می بینید نه به چشم دل، تا در کلام احتمال اختلاف

وهو لا يقول : تردده بعبودتكم لا بخلوبكم . ولما كان هذا الخبر يحتمل التأويل ولم يكن مفصلاً علمنا أن النبي ﷺ لم يعن به الرقبة التي ادّعىتموها و هذا اختلاط شديد لأن أكثر الكلام في القرآن وأخبار النبي ﷺ بلسان عربي ومخاطبة لقوم فصحاء على أحوال تدل على مراد النبي ﷺ .

وربما وكل علم المعنى إلى القول أن يتأمل الكلام . ولا أعلم عبارة عن معنى فرض الطاعة أو كد من قول النبي ﷺ : «أأستأوى بالمومنين من أنفسهم» ثم قوله : «فمن كنت مولاه فعلي مولاه» لأنه كلام مرتب على إقرار المسلمين للنبي ﷺ

نبوده و صریح در مقصود شما باشد، و چون در این خبر احتمال تأویل می رود و ظاهراً خیلی روشن نیست، می فهمیم پیغمبر ﷺ «دیدنی» که شما مدعی آن هستید (دیدن با چشم سر) را اراده نفرموده، و این ایراد گیری و مغلطه سختی است (زیرا هر دلیلی در قرآن و سنت که بخواهیم از مسلمین در اثبات عقیده خود به آن تمسک جویند مورد اختلاف است و معذرت آن را دلیل قاطع می دانند و بمجرد احتمال خلاف از آن دست نمی کشند).

چون بیشتر کلمات در قرآن و اخبار پیغمبر ﷺ به لغت عربی است، و در غدیر روی سخن آنحضرت با مردمی فصیح بوده، و اوضاع و احوال (قرائن حالیه و مقامیه) بیانگر مراد رسول خدا ﷺ بوده است که مقصود ایشان بطور یقین فهمیده شده و نیاز بلفظ صریح نری نبوده (و این احتمال تأویل بعداً پیدا شده)، و اینکه چرا سخن را طوری ادا می کنند تا واضح نباشد بدینجهت است که معنی آنرا به خردها و امی گذارند تا مورد دقت و موشکافی واقع نگردد.

و من برای بیان مفهوم و جوب فرمانبرداری عبارتی استوارتر و گویاتر از فرمایش پیغمبر ﷺ (آیا من نسبت به مؤمنین سزاورتر نیستم از خودشان پس هر که را من مولایش هستم علی مولای اوست) سراغ ندارم، زیرا این جمله بر پایه اقرار مسلمین در مقابل رسول خدا ﷺ به حق فرماندهی بر آنها و اینکه او

یعنی الطاعة و آنکه اولی بهم من انفسهم ثم قال ﷺ : «فمن كنت أولى به من نفسه فعلي»
 اولی به من نفسه «لأن» معنی «فمن كنت مولاه» هو فمن كنت أولى به من نفسه لأنها
 عبارة عن ذلك بعينه ، إذ كان لا يجوز في اللغة غير ذلك ، الأمری أن قائلًا لوقال لجماعة :
 أليس هذا المتاع بيننا نبيعه ونقسم الربح و الوضیعة فيه ؟ فقالوا له : نعم . فقال :
 «فمن كنت شريكه فزيد شريكه» كان كلاماً صحيحاً و الملة في ذلك أن الشراكة هي
 عبارة عن معنى قول القائل : « هذا المتاع بيننا نقتسم الربح والوضیعة » فلذلك صح
 بعد قول القائل : «فمن كنت شريكه فزيد شريكه» وكذلك [هنا] صح بعد قول
 النبي ﷺ : «أأنت أولى بكم من أنفسكم» [فمن كنت مولاه فعلي مولاه] لأن مولاه

سزاوارتر است بر ایشان از خودشان، نهاده شده است، که پس از پذیرفتن اینکه
 پیغمبر نسبت به آنان از خودشان اولی است فرموده: «بنابراین هر که را من
 سزاوارتر به اویم از خودش پس همین نسبت اولویت را علی هم نسبت به او دارد ،
 و سزاوارتر است به او از نفس خودش» چون معنی جمله دوم (فَمَنْ كُنْتُ مُوَلِّاهُ)
 همان مفاد جمله اول (أَأَنْتَ أَوْلَى ...) می باشد، زیرا (به سبب فاء عاطفه) جمله
 بعدی در برگیرنده همان معنی قبلی (مطوف) است که قبلاً ثابت شد غیر از حمل
 بر معنی (مالك اطاعت شدن) بر معنای دیگر جایز نیست، مگر نمی بینی اگر
 شخص به عده ای گفت: این کالای مخصوص را که بین همه ما مشترك است می
 فروشیم و سود و زیانش را میان خود تقسیم می کنیم، و آن گروه بگویند: آری،
 چنین باشد. سپس بگویند: «بنابراین هر کس که من شريك اویم پس زید هم شريك
 اوست» سخن درستی خواهد بود، و علت درستیش این است که «شركت» عبارت
 است از قول گوینده (این کالای مخصوص بین همه ما مشاع است و سود و زیان
 حاصل از فروش آن را تقسیم می نمائیم) و بهمین جهت بعد از آن صحیح است
 بگویند: (پس من شريك هر کس هستم زید بعد از من شريك اوست)، مانند همین مثال
 است فرمایش خاتم انبیاء که خطاب به مردم فرمود: (آیا من سزاوارتر نیستم بشما
 از خودتان، پس هر که را من سزاوارترم به او از خودش این علی سزاوارتر است به

عبارت عن قوله: «أَنْتَ أَوَّلِيَّكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ» وإلا فمتى لم تكن اللفظة التي جاءت مع الفاء الأولى عبارة عن المعنى الأول لم يكن الكلام منتظماً أبداً ولا مفهوماً ولا صواباً بل يكون داخلاً في الهديان، ومن أضاف ذلك إلى رسول الله ﷺ كفر بالله العظيم، وإذا كانت لفظة «فمن كنت مولاه» تدل على من كنت أولى به من نفسه على ما أرمنا وقد جعلها بعينها لعلي عليه السلام فقد جعل أن يكون علي عليه السلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وذلك هو الطاعة لعلي عليه السلام كما بيناه بدءاً.

وبما يزيد ذلك بياناً أن قوله عليه السلام: «فمن كنت مولاه فعلي مولاه» لو كان لم يرد بهذا أنه أولى بكم من أنفسكم جاز أن يكون لم يرد بقوله عليه السلام: «فمن كنت مولاه» أي من كنت أولى [به] من نفسه وإن جاز ذلك لزم الكلام الذي من قبل هذا من أنه يكون

او از خودش) زیرا مفاد «مولاه» درست مثل قول اوست (آیا من سزاوارتر بشما نیستم از خودتان). و بطور کلی (از نظر ادبی) لفظی که با «فاه» آمده، اگر همان معنی جمله اول را شامل نباشد، هرگز کلام، نه نظم و مفهوم خواهد داشت و نه صحیح خواهد بود، بلکه نوعی هذیان گونی بوده، و هر کس که چنین نسبتی به پیغمبر خدا دهد، به خداوند بزرگ کفر ورزیده است.

و چون لفظ (هر که من مولای اویم) به دلائلی که ما اثبات نمودیم دلالت دارد بر مفهوم هر که را من سزاوارتر به نفس اویم - و عین همان جمله را نیز برای علی علیه السلام آورده است، معنایش این است که او را هم «اولی به مؤمنین» از خودشان قرار داده است، و آن عین عبارت وجوب اطاعت و فرمانبرداری از علی علیه السلام و مقام امامت اوست، چنانکه در آغاز بیان کردیم.

اضافه می کنیم برای توضیح بیشتر اگر در فرموده پیامبر ﷺ (هر که من مولای او هستم علی مولای اوست) آن حضرت قصد نفرموده بود که علی اولی است به شما از خودتان، پس می شود گفت: که در جمله (هر که را من مولای اویم) نیز اراده نکرده باشد که پیغمبر ﷺ بر هر کس اولی است از خودش، و اگر

کلاماً مختلطاً فاسداً غیر منتظم و لامفهم معنی و لایتماً یلفظه حکیم و لاعاقل ، قهلاًزم بهامر^۱ من کلامنا و بیننا أن معنی قول النبی ﷺ : « أَلَسْتُ أُولَىٰ بِكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ » آنه بملک طاعتهم ، ولزم أن قوله : « فمن كنت مولاه » ایما أراد به : فمن كنت أملك طاعته فملي بملک طاعته بقوله : « فملي مولاه » وهذا واضح والحمد لله على معونته وتوفيقه .

﴿باب﴾

*(معنی قول النبی صلی الله علیه وآله فملي علیه السلام أت) *

*(مَنی بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لابی عبدي) *

۱ - حدَّثنا الحسن بن محمد بن عبد الهاشمي بالكوفة ، قال : حدَّثنا فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي ، قال حدَّثنا محمد بن علي بن معمر ، قال : حدَّثنا أحمد بن علي الرملي ، قال : حدَّثنا محمد بن موسى ، قال : حدَّثنا يعقوب بن إسحاق المروزي ، قال : حدَّثنا عمرو بن منصور ، قال : حدَّثنا إسماعيل بن أبان ، عن يحيى بن كثير ، عن أبيه ، عن أبي هارون العبدي ، قال : سألت جابر بن عبد الله الأنصاري عن معنی قول

چنین باشد، سخن درهم و برهم و پیورده ای خواهد بود که معنایی را نمی رساند، و در زمره سخنان دانایان و خردمندان نیست. بنا براین دلائل و توضیحات، دیگر روشن و مسلم است که فرمایش پیغمبر ﷺ (آیا من سزاوارتر به شما از خودتان نیستم) این می باشد که رسول خدا ﷺ حق اطاعت و فرمانبرداری را در اختیار خود گرفت، و همینطور آنحضرت از قولش (پس هر که را من مولای او هستم) فقط اراده نموده باشد؛ (هر کس را که من حق اطاعتش را مالک شدم، علی هم مالک حق اطاعت اوست) زیرا که آن مفاد (پس علی مولای اوست) می باشد، و این معنی روشن و آشکار است .

خدا را بر توفیق و یاریش سپاسگزارم .

*(باب ۳۰ - معنی فرموده پیغمبر ﷺ به علی که منزلت تو نسبت بمن) *

*(منزلت هارون است به موسی) *

۱- أبو هارون عبدي گوید: از جابر بن عبد الله انصاری پرسیدم: معنی

النبي ﷺ لعلي عليه السلام : «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لابي بعدي» .
قال : استخلفه بذلك والله على أخته في حياته وبعد وفاته وفرض عليهم طاعته فمن لم يشهد
له بعد هذا القول بالخلافة فهو من الظالمين .

۲ - حدثنا أحمد بن الحسن القطان ، قال : حدثنا الحسن بن علي بن الحسين
السكری ، قال : أخبرنا محمد بن زكريا ، قال : حدثنا جعفر بن محمد بن عماره ، عن أبيه ،
عن أبي خالد الكاهلي ، قال : قيل لسيد العابدين علي بن الحسين عليه السلام : إن الناس
يقولون : إن خير الناس بعد رسول الله ﷺ أبو بكر ، ثم عمر ، ثم عثمان ، ثم علي
عليه السلام ، قال : فما يصنعون بخير رواء سعيد بن المسيب ، عن سعد بن أبي وقاص ، عن النبي
ﷺ أنه قال لعلي عليه السلام : أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لابي بعدي ؟
فمن كان في زمن موسى مثل هارون ؟

فرمایش پیغمبر ﷺ به علی علیه السلام «نسبت تو به من بمنزله هارون است به موسی
جز آنکه بعد از من پیامبری نخواهد بود» چیست؟ گفت: به خدا سوگند رسول خدا
ﷺ با آن سخن علی علیه السلام را خلیفه و جانشین خود بر امتش نمود و چه در حیات
خود و چه پس از مرگ خویش، فرمانبرداری از او را بر مردم واجب گردانید. بعد
از این سخن هر کس به خلافت علی علیه السلام گواهی ندهد، از ستمکاران خواهد بود.

۲- أبو خالد کاهلی گوید: شخصی به حضرت علی بن الحسین علیه السلام عرض
کرد: اهل تسنن می گویند بهترین مردم بعد از پیغمبر خدا ﷺ ابوبکر، آنگاه
عمر، بعد از او عثمان و سپس علی علیه السلام است (آن بزرگوار را در مرحله چهارم
قرار می دهند) فرمود: آیا خبر داری که سعید بن مسیب از سعد ابی وقاص از
پیغمبر گرامی روایت نموده که به علی علیه السلام فرمود: نسبت تو بمن ، نسبت
هارون است به موسی با این تفاوت که پس از من پیغمبری نخواهد بود ؟ بنا براین
در زمان حضرت موسی چه شخصی (در فضیلت) همپایه هارون بود (تا روزی
بتواند در این امت با علی علیه السلام همپایه باشد چه رسد که بهتر از او باشد) ؟

قال مصنف هذا الكتاب - قدس الله روحه - أجمعنا وخصوصنا على نقل قول النبي ﷺ
 ﷺ لعلنا لا ننسى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لاني بعدى فهذا القول يدل
 على أن منزلة علي عليه السلام منه في جميع أحواله بمنزلة هارون من موسى في جميع أحواله إلا ما
 خصه به الاستثناء الذي في نفس الخبر ، فمن منازل هارون من موسى أنه كان أخاه ولادة ،
 والعقل ينص هذه ويمنع أن يكون النبي ﷺ عنها بقوله لأن علياً لم يكن أخاً له
 ولادة ، ومن منازل هارون من موسى أنه كان نبياً معه ، واستثناء النبي ﷺ يمنع من أن يكون
 علي عليه السلام نبياً ، ومن منازل هارون من موسى بعد ذلك أشياء ظاهرة وأشياء باطنة ، فمن
 الظاهرة أنه كان أفضل أهل زمانه وأحبهم إليه وأخصهم به وأوتقهم في نفسه ، وأنه كان

مصنف این کتاب - قدس الله روحه - ما (شعبيان) و آنانکه در مسائل
 امامت با ما در ستیزند اتفاق داریم بر صحت این کلام از پیغمبر ﷺ که به علی
 فرمود: «مقام تو نسبت به من مقام هارون است نسبت به موسی جز اینکه من
 خاتم پیغمبرانم و بعد از من پیامبری نخواهد بود» این فرمایش آن بزرگوار دلالت
 دارد بر اینکه مقام علی نسبت به او در تمامی احوالش بمنزله هارون است نسبت به
 موسی در تمام حالاتش، مگر نبوت که در خود خبر استثناء گردیده، و آنچه را که
 بحکم قطعی عقل از تعمیم آن خارج شده است . الف: یکی از نسبت های هارون
 به موسی آنست که برادر نژادی و مادرزادی او بود، عقل این موضوع را در باره
 علی نسبت به پیغمبر ﷺ تصدیق نمی کند، زیرا او برادر رسول خدا نبود.
 ب: دیگر از منزلت های هارون نسبت به موسی این بود که با وجود
 حضرت موسی او نیز پیغمبر خدا بود، و این را نیز شخص پیغمبر با حرف استثناء
 جدا کرد و مقام پیغمبری را برای علی ﷺ ممنوع ساخت.

گذشته از این دو مقام ، نسبت های دیگر هارون به موسی بعضی ظاهری، و
 بعضی معنوی بود، اما از مقام های ظاهری هارون اینکه: از تمامی افراد همزمان
 خود با فضیلت تر و نزد موسی محبوب ترین مردم بود، همچنین از همه اشخاص

یخلفه علی قومه إذا خاب موسى عليه السلام عنهم ، وأنه كان بابه في العلم ، وأنه لومات موسى ، وهارون حيّ كان هو خليفته بعد وفاته . والخبر يوجب أن هذه الخصال كلها لعليّ من النبي صلى الله عليه وآله . وما كان من منازل هارون من موسى باطناً ووجب أن الذي لم يوصيه العقل منها كما خصّ أخوة الولادة فهو لعليّ عليه السلام من النبي صلى الله عليه وآله وإن لم تعط به علماً لأنّ الخبر يوجب ذلك وليس لقائل أن يقول : إن يكون النبي صلى الله عليه وآله عنى بعض هذه المنازل دون بعض فيلزمه أن يقال : عنى البعض الآخر دون ما ذكره فيبطل جميعاً حينئذ أن يكون عنى معنى بقة و يكون الكلام هنراً والنبي لا يهتر في قوله لأنه إنما كلفنا لفهمنا و

نسبت به موسى یگانمتر و قابل اعتمادتر بود، و زمانی که از قومش دور می شد هارون را در میان آنان خلیفه خود می ساخت، و وسیله دریافت و باب علم موسی بود، اگر پس از در گذشت موسی هارون زنده بود جانشین او می شد، و حدیث منزلت همه این صفات و مرتبه ها را برای علی علیه السلام نسبت به پیغمبر صلی الله علیه و آله ثابت می کند.

و از منزلت های باطنی و معنوی که هارون نسبت به موسی داشت لازم است آنچه را خرد تخصیص نمی زند، - چنانکه برادری نژادی را جدا ساخت - باید همه اش برای علی علیه السلام نسبت به پیغمبر صلی الله علیه و آله باشد، گرچه علم ما به آن دسترسی ندارد، زیرا سیاق حدیث شامل همه چیز است.

و کسی نمی تواند بگوید (کلمه «من» برای تبعیض است) پیغمبر با این جمله بعضی از این منزلت ها را که برشمردید اراده کرده است نه همه را، چون پاسخ او این است که از کجا میدانی همان مقامی را که تو قائلی پیغمبر صلی الله علیه و آله در نظر داشته، شاید مقام دیگری غیر از آنچه مورد نظر توست را قصد نموده باشد و هنگامیکه معلوم نباشد چه مقامهایی را در نظر داشته همه اش باطل می شود، چون مفهوم آن ناقص، و در آن صورت سخن پوچ و بی فایده ای خواهد بود!

و در گفتار پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله هرگز یاوه گوئی نیست، و چون مسلم است سخن گفتن پیغمبر با ما آن است که مقصود خویش را بما بفهماند و مطلبی

یَعْلَمُنَا عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلَوْ جَازَ أَنْ يَكُونَ عَنِّي بَعْضُ مَنَازِلِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى دُونَ بَعْضٍ وَلَمْ يَكُنْ فِي الْخَبَرِ تَخْصِيسُ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ أَفْهَمُنَا بِقَوْلِهِ قَلِيلًا وَلَا كَثِيرًا، وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ وَجِبَ أَنَّهُ قَدْ عَنِيَ كُلُّ مَنْزِلَةٍ كَانَتْ لِهَارُونَ مِنْ مُوسَى مِمَّا لَمْ يَخْصِصَهُ الْعَقْلُ وَلَا الْإِسْتِثْنَاءُ فِي نَفْسِ الْخَبَرِ وَإِذَا وَجِبَ ذَلِكَ فَهَذَا ثَبَتَ الدَّلَالَةُ عَلَى أَنَّ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ أَفْضَلُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ وَ أَعْلَمُهُمْ وَأَحَبَّهُمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَوْثَقُهُمْ فِي نَفْسِهِ، وَأَنَّهُ يَجِبُ لَهُ أَنْ يَخْلُقَهُ عَلَى قَوْمِهِ إِذَا غَابَ عَنْهُمْ غَيْبَةً سَفَرًا أَوْ غَيْبَةً مَوْتًا، لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ كَانَ فِي شَرْطِ هَارُونَ وَمَنْزِلَتِهِ مِنْ مُوسَى.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: إِنَّ هَارُونَ مَاتَ قَبْلَ مُوسَى وَلَمْ يَكُنْ إِمَامًا بَعْدَهُ فَكَيْفَ فَيَسُ أَمْرَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى أَمْرِ هَارُونَ بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: هُوَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى ۲۴

را بما آموزش دهد - درود بر او باد - پس چنانچه برخی از منزلت های هارون نسبت به موسی را برای علی نسبت به خودی بیان نماید، نه تمامی آن را و مقام بخصوصی را تعیین نکرده باشد با این گفتار هیچ منزلتی را بما نفهمانده، و اصولاً گفتن این کلام یاوه خواهد بود و ما حجتی بر پیغمبر خدا از آن منزه است.

حال اگر منظور آن حضرت ثابت نمودن همه مراتب باشد، بایستی هر مقامی را که هارون نسبت به موسی داشت، غیر از آنچه را خرد بطور قطع، یا خود خبر صراحتاً استثناء و جدا ساخته وی در نظر گرفته باشد، و چون ثابت شد که مفاد خبر عام است، دلیل بر این است که علی عَلَيْهِ السَّلَامُ با فضیلت ترین و داناترین یاران پیغمبر خدا، و نزد او محبوب ترین ایشان، و مورد اعتماد بوده است. بعلاوه ثابت می شود که هرگاه پیغمبر ﷺ از آنان دور شود یا به مسافرتی برود و یا از دنیا برود علی عَلَيْهِ السَّلَامُ در میان امت او باید جانشین و قائم مقام وی باشد، زیرا تمامی این مقامها در منزلت هارون نسبت به موسی وجود داشت.

اگر بگوید: هارون قبل از موسی از دنیا رفت، و پس از رحلت حضرت موسی به مقام خلافت او رسید تا مقام خلافت و امامت برای علی عَلَيْهِ السَّلَامُ پس از در گذشت پیغمبر ﷺ ثابت باشد، پس چگونه با استناد به مفاد این فرمایش

وعلیؑ قد بقي بعد النبي ﷺ .

قيل له : نحن إنما قسنا أمر عليؑ على أمر هارون بقول النبي ﷺ : « هو مني بمنزلة هارون من موسى » فلما كانت هذه المنزلة لعليؑ وبقی عليؑ فوجب أن يخلف النبي ﷺ في قومه بعد وفاته .

بمثال ذلك ما أنا ذا كره : لو أن الخليفة قال لوزيرہ : « لزيد عليك في كل يوم يلقاك فيه دينار ، واحمرو عليك مثل ما شرطته لزيد » فقد وجب لعمرو مثل ما لزيد ، فإذا جاء زيد إلى الوزير ثلاثة أيام فأخذ ثلاثة دنانير ، ثم انقطع ولم يأتهم عمرو الوزير ثلاثة أيام فقبض ثلاثة دنانير فعمرو أن يأتي يوماً رابعاً وخامساً وأبداً و

پیغمبر ﷺ که (مقام او نسبت به من همانند مقام هارون است نسبت به موسی) امامت او را به هارون می‌سنجید و این مقام را برای او بعد از رسول خدا ﷺ ثابت می‌کنید؟ و حال آنکه هارون پس از فوت موسی زنده نبود، و خلافت و امامتی هم نداشت، و علیؑ بعد از پیامبر اکرم ﷺ زنده بود (پس در همه حالات ایندو یکسان نبودند) در پاسخش گفته می‌شود: ما عمل علیؑ و هارون را از فرموده پیغمبر ﷺ که (او به من بمنزله هارون است به موسی) بطور مطلق می‌سنجیم، و چنین نتیجه می‌گیریم که علیؑ دارای تمام مراتب هارون می‌باشد. و چون بعد از پیامبر ﷺ زنده بود، باید مقام خلافت را پس از درگذشت او نیز دارا باشد تا همانگونه که وی فرموده بوده، همپایه هارون باشد، (و فوت هارون قبل از موسی دلیل نمی‌شود که علیؑ بعد از رحلت رسول خدا در مفهوم این حدیث مطلقاً وارد نباشد) جهت واضح‌تر شدن مطلب مثالی می‌زنیم: اگر زمامداری به وزیر خود گفت: هر روزی که زید نزد تو آمد يك اشرفی باو بده، و آنچه درباره او بشو گفتم باید نسبت به عمرو نیز انجام دهی، باین دستور حق بخشش پادشاه برای عمرو هم بطور مطلق ثابت شد، حالا اگر زید تا سه روز نزد وزیر آمد، و سه دينار گرفت و سپس نیامد و عمرو نیز سه روز آمد و سه دينار گرفت، نمی‌توان گفت: چون زید دیگر نمی‌آید، در روز چهارم عمرو هم حق

سرمداً ما بقي عمرو وعلى هذا الوزير ما بقي عمرو أن يعطيه في كل يوم أتمه ديناراً وإن كان زيد لم يقبض إلا ثلاثة أيام . وليس للوزير أن يحول لعمرو : لا أعطيك إلا مثل ما قبض زيد . لأنه كان في شرط زيد أنه كلما أتاك فأعطه ديناراً ولو أتى زيد لقبض و فعل هذا الشرط لعمرو وقد أتى فواجب أن يقبض . فكذلك إذا كان في شرط هارون الوصي أن يخلف موسى عليه السلام على قومه و مثل ذلك لعلي عليه السلام فبقي علي عليه السلام على قومه ، و مثل ذلك لعلي عليه السلام فواجب أن يخلف النبي صلى الله عليه وآله في قومه نظير ما مثلناه في زيد و عمرو ، و هذا مما لا بد منه ما أعطى القياس حقه .

فإن قال قائل : لم يكن لهارون لومات موسى أن يخلفه على قومه .

ندارد، بلکه عمرو حق دارد که روز چهارم و پنجم و تا زنده است نزد وزیر آید و بر وزیر نیز واجب است هر روز که او آمد يك دينار به وی بپردازد، اگر چه زيد از سه روز بیشتر نیامده و سه دينار بیشتر نگرفته باشد. و وزیر حق ندارد به عمرو بگوید من از آن سه دينار که زید گرفته بیشتر بتو نمی دهم. زیرا قرار داد آن بود که هر چند روز زيد نزد وزیر آمد باید یکدينار به وی بپردازد چنانکه در مورد عمرو نیز همین فرمان را داشت و حال که او آمده است باید يك دينارش را بگیرد. همین گونه است نسبت هارون به موسی، چون او وزیر و وصی موسی بود، و قرار بر آن بود که باید هنگام غیبت در میان قومش خلیفه و قائم مقام او باشد، و همان وظیفه و مسئولیت را بر طبق مضمون حدیث منزلت، علی نسبت به پیغمبر داشت و به حکم مثالی که درباره زيد و عمرو آوردیم او باید جانشین و خلیفه پیغمبر در میان قومش باشد، روشن است که اگر نظری واقع بینانه بر مثال داشته باشیم ناگزیر از پذیرفتن و استفاده از این معناییم.

حال اگر شخصی بگوید: بفرض اگر هارون پس از موسی هم زنده می ماند، معلوم نبود جانشین او در میان قومش باشد، تا این مقام برای علی عليه السلام نسبت به پیغمبر صلى الله عليه وآله ثابت شود؟ به او پاسخ داده می شود؛ آیا به چه دلیل خلافت هارون

قيل له : بأي شيء ينفضل من قول قائل قال لك : إنه لم يكن هارون أفضل أهل زمانه بعد موسى ولا أوتهم في نفسه ولا نأبى في العلم ، فإنه لا يجد فصلاً لأن هذه المنازل لهارون من موسى عليه السلام مشهورة ، فإن جعد جاحد واحدة منها لزمه جعود كلها .
فإن قال قائل : إن هذه المنزلة التي جعلها النبي ﷺ لعلي عليه السلام إنما جعلها في حياته .

قيل له : نحن ندلك بدليل واضح على أن الذي جعلها النبي ﷺ لعلي عليه السلام بقوله : أت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لابي عليه السلام بعدي ، إنما جعله له بعد وفاته ، لأمه في حياته فتفهم ذلك إن شاء الله .

و مما يدل على ذلك في قول النبي ﷺ : «أت مني بمنزلة هارون من موسى

را از منزلتهای دیگرش جدا می سازی و اگر کسی به تو بگوید: هارون هیچ امتیازی نداشت، و بعد از موسی نه بر تو و نه بر من زمان خود بود، و نه مورد اعتماد او بیشتر از دیگران، و نه جایگزین او در دینش، چگونه خود را خلاص می کنی و پاسخش را چه خواهی داد؟ آیا به او نفس گویی این مقامها برای هارون نسبت به موسی مشهور است؟ ما نیز خواهیم گفت: مقام خلافت او همانند آنها مشهور است و اگر شخصی یکی از آنها را از روی کینه ورزی منکر شود باید همه اش را انکار نماید.

اگر بگوید: مقامی را که پیغمبر ﷺ برای علی عليه السلام در این حدیث قرار داده بود تنها مربوط به دوران زندگی خود پیغمبر است و منظورش به پس از حیات خود نیست تا خلافت علی ثابت شود.

ما در پاسخش دلیل روشنی می آوریم که منظور وی از گفته اش (تو نسبت به من همچون هارونی نسبت به موسی الا آنکه بعد از من پیامبری نیست) فقط مربوط به بعد از حیات خود بوده است نه با او در زمان زندگیش، و امید است که بخواست خدا آن را بفهمی، یکی از دلایل ما آن است که: در فرمایش پیغمبر

إلا أنه لا يبي بعدى، معنيان. أحدهما: إيجاب فضيلة ومنزلة لعلی عليه السلام منه؛ والآخر نفي لأن يكون نبياً بعده. ووجدنا فيه أن يكون علي عليه السلام نبياً بعده دليلاً على أنه لو لم ينف ذلك لجاز متوهم أن يتوهم أنه نبي بعده لأنه قال فيه: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» وقد كان هارون نبياً فلما كان نفي النبوة لابد منه وجب أن يكون عليها عن علي عليه السلام في الوقت الذي جعل الفضيلة والمنزلة له فيه، لأنه من أجل الفضيلة والمنزلة ما احتاج عليه السلام أن ينفي أن يكون علي عليه السلام نبياً لأنه لو لم ينقل له، فإنه مني بمنزلة هارون من موسى لم يستج إلي أن يقول: «إلا أنه لا يبي بعدى» فلما كان نفيه النبوة إنما كان هو لعلّة الفضيلة والمنزلة التي توجب النبوة وجب أن يكون نفي

اکرم (أنت مني بمنزلة...) دو مفهوم هست:

- ۱- اثبات فضیلت و برتری، و مقام خلافت برای علی علیه السلام از آن خبر.
- ۲- نفي مقام نبوت از او بعد از پیامبر خدا ﷺ که پس از جمله نخست فوراً با قید استثناء، مقام نبوت وی نفي شده است، و چنانچه نفي نمی کرد، و فقط می فرمود: «علی نسبت به من بمنزله هارون است نسبت به موسی» روا بود این توهم پیش آید که: علی علیه السلام بعد از وی دارای مقام نبوت خواهد بود، زیرا هارون پیامبر خدا بوده است، و بهمین جهت بعد از این جمله نفي نبوت ضروری بنظر می رسد، و بناچار نفي نبوت از علی علیه السلام باید به اعتبار همان زمانی باشد که فضیلت و مقام خلافت هارونی را رسول خدا ﷺ برایش قرار داد، به علت آنکه به جهت اثبات فضیلت کلی و منزلت پیغمبری (هارون)، نیاز به آن پیدا شد تا مقام نبوت را از علی علیه السلام نفي کند تا مردم به اشتباه نیفتند، چون اگر نفرموده بود (قطعاً او نسبت به من بمنزله هارون است نسبت به موسی) دیگر نیازی نبود بگوید: «جز اینکه پیغمبری بعد از من نیست».

پس چون این نفي نبوت به خاطر قدر مقام بلندی بود که با آن شایستگی دارا بودن مقام نبوت را پیدا کرد، می بایست در همان وقتی که این فضیلت برای وی ثابت شد، نبوت هم از او نفي گردد و چون جمله (بعدي) صراحت دارد که

النَّبوة عن علي عليه السلام في الوقت الذي جعل الفضيلة له فيه مما جعل له من منزلة هارون ولو كان النبي صلى الله عليه وآله إسماعيلي النبوة بعده في وقت والوقت الذي بعده عند مخالفينا لم يجعل لعلي فيه منزلة توجب له نبوة لأن ذلك من لغو الكلام، ولأن استثناء النبوة إسماعيل وقع بعد الوفاة، والمنزلة التي توجب النبوة في حال الحياة التي لم ينتف النبوة فيها، فلو كان استثناء النبوة بعد الوفاة مع وجوب الفضيلة والمنزلة في حال الحياة لوجب أن يكون نبياً في حياته، ففسد ذلك ووجب أن يكون استثناء النبوة إسماعيل يكون هو

قصده از نبوت نفی شده، مربوط به بعد از درگذشت پیغمبر ﷺ می باشد، باید نفی نبوت نیز از همان لحظه ثابت گردیدن این فضیلت کلی و مقام خلیفه بودن هارون در غیاب موسی، برای علی علیه السلام باشد که همان خلافت و امامت او پس از رحلت پیغمبر ﷺ است.

و در صورتیکه رسول اکرم ﷺ نبوت بعد از وفات خود را در يك زمان معین نفی کرده باشد، و آن زمان پس از رحلت ایشان باشد، بنابر گفته مخالفین ما (در این خبر) برای علی علیه السلام مقامی قرار نداده که برای او موجب نبوت گردد تا نیاز به استثنای آن باشد (چون آنها می گویند در حال حیاتش منزلت خلافت را داشته) و آوردن چنین استثنائی لغو و بیهوده است (زیرا فایده استثنا اخراج چیزی است که داخل مستثنی منه بوده، و بنابر عقیده مخالفین ما، در اینجا چنین نیست چون این مقام نبوت بعد از حیات پیغمبر ﷺ اصلاً در نظر نبوده تا داخل در مستثنی منه باشد) بنابراین، این جمله بی معناست و فرستاده خدا پیامبر اکرم هرگز سخن لغو نمی گویند.

بنابراین اگر نفی نبوت مربوط به بعد از وفات رسول خدا بوده، باین که اثبات مقامی که موجب نبوت می گردد، در زمان حیات آن حضرت باشد لازمه اش آن است که علی علیه السلام در حال زندگی پیغمبر ﷺ، نبی باشد، آن هم درست نیست، زیرا باتفاق مسلمانها علی علیه السلام در زمان حیات آن حضرت مقام نبوت نداشته، پس لازم است استثنا و نفی نبوت از همان وقتی باشد که ایشان منزلت و

في الوقت الذي جعل النبي ﷺ علياً ﷺ المنزلة فيه لتلاّ يستحقّ النبوة مع ما استحقّه من الفضيلة والمنزلة .

وَمَا يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَوْ قَالَ : «عَلِيٌّ مَنِّي بَعْدَ وَفَاتِي بِمَنْزَلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ مَعِيَ فِي حَيَاتِي» لَوَجِبَ بِهَذَا الْقَوْلِ أَنْ لَا يَمْتَنِعَ عَلَيَّ أَنْ يَكُونَ نَبِيّاً بَعْدَ وَفَاتِ النَّبِيِّ ﷺ لِأَنَّهُ إِنَّمَا مَنَعَهُ ذَلِكَ فِي حَيَاتِهِ وَأَوْجِبَ لَهُ أَنْ يَكُونَ نَبِيّاً بَعْدَ وَفَاتِهِ لِأَنَّ إِحْدَى مَنَازِلِ هَارُونَ أَنْ كَانَ نَبِيّاً ، فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ وَجِبَ أَنْ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا نَفَى أَنْ يَكُونَ عَلِيٌّ نَبِيّاً فِي الْوَقْتِ الَّذِي جُعِلَ لَهُ فِيهِ الْفَضِيلَةُ ، لِأَنَّ بَسِيحَهَا مَا أَحْتَاجُ إِلَى نَفْيِ النُّبُوَّةِ ، وَإِذَا وَجِبَ أَنَّ الْمَنْزِلَةَ هِيَ فِي النُّبُوَّةِ وَجِبَ أَنَّهَا بَعْدَ الْوَفَاةِ لِأَنَّ نَفْيَ النُّبُوَّةِ بَعْدَ

مقام خلافت هارون به موسی را برای علی (علیه السلام) قرار داده، تا از این کلام هرگز مقام نبوت برای او ثابت نشود، گرچه از حیث این که پیغمبر (صلی الله علیه و آله) بطور مطلق فضیلت و مقام و منزلت هارون نسبت به موسی را به وی داده، شایستگی آن را پیدا نموده است.

و از جمله دلایلی که مطلب را واضح تر می سازد این است که اگر ایشان فرموده بود: «علی نسبت به من پس از رحلت بمنزله هارون است به موسی جز آنکه با بودن من در زندگیم، پیغمبر نیست» با این گفته لازم می آمد ممتنع نباشد که بعد از وفات رسول خدا (صلی الله علیه و آله) وی پیغمبر باشد، زیرا بنابر جمله فوق نبوت را در زمان حیات خود منع کرده (و از بعد از حیاتش سخنی نگفته) بود و این سبب می شد که پس از رحلت رسول خدا (صلی الله علیه و آله) پیامبر باشد، زیرا نفی نبوت را مقید بزمان زندگی خود کرد و چون یکی از مراتب هارون پیغمبری بود، و به همین دلیل، لازم آمد آن حضرت هنگامی که آن فضیلت را برای علی (علیه السلام) قرار داد پیامبر بودنش را نفی کند، که اگر می شد او در آنوقت پیغمبر باشد دیگر نیازی به نفی نبوتش نبود.

پس خلاصه مفهوم خبر این است که نسبت علی (علیه السلام) بعد از وفات پیغمبر

الوفاة ، وإذا وجب أن علياً عليه السلام بعد رسول الله ﷺ بمنزلة هارون من موسى في حياة موسى فقد وجبت له الخلافة على المسلمين وفرض الطاعة ، وأنه أعلمهم وأفضلهم ، لأن هذه كانت منازل هارون من موسى في حياة موسى .

فإن قال قائل : لعل قول النبي ﷺ : «بعدي» إنما دلّ به على بعد نبوتي ولم يرد بعد وفاتي .

قيل له : لو جاز ذلك لجاز أن يكون كلُّ خبر رواه المسلمون من أنه لأبي بعد محمد ﷺ أنه إنما هو لأبي بعد نبوته وأنه قد يجوز أن يكون بعد وفاته أنبياء .

ﷺ به آن بزرگوار همچون مرتبه هارون باشد نسبت به موسی در حال زندگی موسی، (و معلوم است که مشهورترین نسبت‌های هارون خلافت او بر امت موسی بود در غیابش چنانکه گفت: «اخلفني في قومي») و از اینجا ثابت گردید که باید امیرالمؤمنین هم بعد از رسول خدا ﷺ خلیفه او بر مسلمین باشد (این غیر از معنای پیغمبری است که استثنا شده) و فرمانبرداری از او بر مسلمانها لازم است، و ثابت می‌شود که علی داناترین و با فضیلت‌ترین امت است زیرا همه این مقامات برای هارون نسبت به موسی در دوران زندگی موسی برای هارون ثابت و مسلم بوده است.

اگر بگویند: شاید مقصود پیغمبر از کلمه «من بعدی» (پس از من) این باشد که بعد از نبوت من پیغمبری نیست ، نه پس از رحلت من (در این صورت حدیث متعرض دوران پس از درگذشت رسول خدا ﷺ نمی‌باشد تا استدلال شما درست باشد)، در پاسخ گفته می‌شود: لفظ «بعدي» در بسیاری از روایات دیگر که مسلمانها از آن بزرگوار نقل نموده‌اند وجود دارد از جمله خبر «لأنبيء بعد محمد ﷺ»، اگر چنین تأویلی روا باشد که بگوئیم نبوتی بعد از نبوت آنحضرت نیست نه آنکه پیغمبری بعد از وفات او نباشد، جایز خواهد بود که بعد از آن بزرگوار پیامبرانی باشند، و این بر خلاف قول مسلمانها است که می‌گویند با درگذشت خاتم انبیاء محمد ﷺ پرونده نبوت بسته شده است.

فَإِنْ قَالَ : قَدْ اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ : «لَا نَبِيَّ بَعْدِي» هُوَ أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَ وَقَائِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . فَكَذَلِكَ يُقَالُ لَهُ فِي كُلِّ خَبَرٍ وَأَثَرٍ يَوْمِي فَمِنْهُ أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ .

فَإِنْ قَالَ : إِنْ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ لِعَلِيِّ ﷺ : «أَنْتَ مِنْنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى» إِنَّمَا كَانَ حَيْثُ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى غَزْوَةِ تَبُوكَ فَاسْتَخْلَفَ عَلِيًّا ﷺ . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ تَخْلُفْنِي مَعَ النِّسَاءِ وَالْعِيبَانِ ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنْنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى ؟

قِيلَ : هَذَا غَلَطٌ فِي النَّظَرِ لِأَنَّكَ لَا تُرَوِّي خَبَرًا تَخْصُّ بِهِ مَعْنَى الْخَبَرِ الْمَجْمُوعِ عَلَيْهِ إِلَّا دُرُودَنَا بِأَزَانِهِ مَا يَنْقُضُهُ وَيَخْصُّ الْخَبَرَ الْمَجْمُوعَ عَلَيْهِ عَلَى الْمَعْنَى الَّتِي تَدْعِيهِ دُونَ مَا

اگر گفته شود: مسلمانان اتفاق دارند که مفهوم فرموده پیامبر خدا ﷺ (پیغمبری بعد از من نیست) آن است که پس از در گذشت من از این جهان تا قیامت پیغمبری نخواهد بود.

در جواب همین سخن را به او بر می گردانیم و می گوئیم در هر خبر و کلامی که چنین لفظی از آن حضرت رسیده باشد و در آن اشاره به این معنی باشد همین مفهوم را در بر خواهد داشت.

اگر گفته شود: این فرمایش پیغمبر ﷺ به علی ﷺ که «تو نسبت به من بمنزله هارونی نسبت به موسی» در ماجرای بخصوصی بوده و معنای خاصی از آن قصد داشته است: زیرا آنحضرت هنگامیکه در حال حرکت بسوی تبوک بود به علی فرمود: «تو بجای من بمان» عرض کرد: ای پیامبر خدا مرا با زنان و کودکان می گذاری؟ پیغمبر ﷺ به او فرمود: «آیا خوشنود نیستی که نسبت به من بمنزله هارون باشی به موسی؟».

در پاسخش گفته اند: در مقام استدلال و اعمال نظر این اعتراض درست نیست چون تو با این خبری که تنها خود نقل می کنی می خواهی عمومیت خبری را که مورد اتفاق همگان است تخصیص دهی ، با آنکه مائیز در برابر خبر خاص تو

تذهب إليه ولا يكون لك ولا لنا في ذلك حجة لأن الخبرين مخصوصان و يبقى الخبر على عمومته ويكون دلالة وما يوجب درود عموماً لنا دونك . لأننا نروى بإزاء ما رویته أن النبي ﷺ جمع المسلمين وقال لهم : وقد استخلفت علياً عليكم بعد وفاتي وقلدته أمركم وذلك بوحي من الله عز وجل إليّ فيه .

ثم قال له بعقب هذا القول مؤكداً له : «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي» ليكون هذا القول بعد ذلك الشرح بيناً مقاوماً لخبركم المخصوص وبقى الخبر الذي أجمعنا عليه وعلى نقله من أن النبي ﷺ قال لعليّ عليه السلام : «أنت مني بمنزلة

أخباری داریم که خبر تو را رد می کند، و خبر مجتمع علیه را اختصاص می دهد به همان معنایی که ما آن را بیان کردیم، همانکه بر خلاف عقیده تو بود، ولی اینگونه اخبار واحد و خاص در مقام استدلال برای هیچیک از ما و شما برهان نمی شود، زیرا نه ما خبر شما را می پذیریم و نه شما خبر مخصوص ما را، در نتیجه آن خبر مورد اتفاق بر عموم خود باقی می ماند، و دلالت آن، و مفهوم عمومی آن، و سبب ورودش، همه دلیل کافیست بر دلیل شما، چرا ما در مقابل روایتی که تو در مورد غزوة تبوك آوردی حدیثی داریم که پیغمبر ﷺ مسلمین را گرد آورده، و بطور صریح به ایشان فرمود: من علیّ را برای شما بعد از وفات خودم جانشین خویشتم معرفی کردم، و کار شما را به او سپردم و این امر هم از جانب خود نبود بلکه بسبب دستور و وحی که از جانب خدا به من درباره او شده بود، است.

بعد از آنکه در محضر عموم جهت تأکید مطلب، و بخاطر سپردن مردم بخلافت او تصریح کرد و فرمود: «ای علی تو برای من مثل هارون هستی برای موسی جز اینکه بعد از من پیغمبری نخواهد بود» و این گفتار بعد از آن وصایت و سفارش و شرح و تفسیر موضوع خلافت با خبر مخصوصی که شما نقل کردید معارض شده، و خبری که همه مسلمین بر آن و بر نقلش اتفاق دارند بجا ماند، که پیغمبر ﷺ بطور مطلق به علیّ علیه السلام فرمود: «تو نسبت به من بمنزله هارونی

هارون من موسیٰ إلا أنه لا نبی بعدی ، بحالة بتکلم فی معناه علی ما احتمله اللغة و المشهور من التفاهم وهو ما تکلمنا فيه و شرحناه و ألزمنا به أن النبی ﷺ قد نص علی إمامة علی ﷺ بعد وفاته و أنه استخلفه و فرض طاعته و الحمد لله رب العالمین علی نهج الحق المبین .

«باب»

*(معنی قول النبی صلی الله علیه و آله لعلی و الحسن و الحسین «أتم») *

*(المستضعفون بعدی) *

۱- حدَّثنا أحمد بن محمد البیثم العجلی مرضی الله عنه قال : حدَّثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن زکریا القطان ، قال : حدَّثنا یحیی بن عبد الله بن حبیب ، قال : حدَّثنا عمیم بن بهلول ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن الفضل بن عمر ، قال : سمعت أبا عبد الله ﷺ يقول : إن رسول الله ﷺ نظر إلى علي و الحسن و الحسین ﷺ فبكى و قال : أتم المستضعفون

نسبت به موسی جز اینکه بعد از من پیغمبری نخواهد بود» و ما جهت فهمیدن مدلول آن باید به لغت و تفاهم مردم عادی مراجعه کنیم و از روی موازین لغت و تفاهم مشهور با هم بحث نمائیم، و در این صورت جز آنچه گفتیم چیز دیگری نخواهد بود: که پیغمبر ﷺ با آن حدیث بر امامت و خلافت بلا فصل علی ﷺ بعد از وفاتش تصریح فرموده است که پس از رحلتش علی ﷺ امام و رهبر امت و خلیفه او است و فرمانبرداری از او واجب می باشد، سپاس خداوندی را که پروردگار جهاتیان است، و ما را به شیوه حق و آشکار راهنمایی فرمود.

*(معنی قول رسول خدا ﷺ به علی و حسن و حسین علیهما السلام که شما) *

*(مستضعفین بعد از من هستید) *

۱- مفصل بن عمر گوید: از امام صادق ﷺ شنیدم که فرمود: رسول خدا ﷺ نظری به علی و حسن و حسین افکند و گریست، و فرمود: شما مستضعفان

بعدي . قال المفضل : قلت له : ما معنى ذلك يا ابن رسول الله ؟ قال : معناه أُنكم الأئمة بعدي ، إن الله عز وجل يقول : «وَنريدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ» فهذه الآية جارية فبنا إلى يوم القيامة .

﴿باب﴾

﴿معاني ألفاظ وردت في صفة النبي صلى الله عليه وآله﴾

۱ - حدَّثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني - رحمه الله - قال : حدَّثنا أبو أحمد القاسم بن بندار المعروف بأبي صالح الحذاء ، قال : حدَّثنا إبراهيم بن نصر بن شيبه العزيز الرازي تزيل نهاوند ، قال : حدَّثنا أبو غسان ملك إسماعيل النهدي قال : حدَّثنا جميع ابن موير بن عبد الله بن العجلي ، قال : حدَّثني رجل بسكة ، عن ابن أبي هالة التميمي ، عن الحسن بن علي عليه السلام ، قال : سألت خالي - هندی بن أبي هالة - و كان وصافاً - عن

بعد از وفات من هستید، مفضل گوید: عرض کردم یا ابن رسول الله معنی آن چیست؟ فرمود: یعنی شما امامان بعد از من هستید، چون خداوند می فرماید: «وَنريدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ» (و می خواهیم بر آنان که در زمین خوار و زبون گرفته شده اند تفضل نمائیم، و آنان را پیشوایان گردانیم، و نیز وارث حکومت حق سازیم - قصص ۵:۲۸).

* (باب ۳۲ - معنی الفاظی که در باره صفات جسمی رسول) *

* (خدا عزوجل وارد شده است) *

(مؤلف از سه طریق سند را به امام مجتبی علیه السلام رسانیده که:)

آن حضرت فرمود: از خالویم هند بن ابی هاله تمیمی (۱) که وی بیان کننده اوصاف رسول خدا ﷺ بود پرسیدم و گفتم: دوست دارم که برای من

(۱) مترجم گوید: هند فرزند خدیجه از شوهر سابقش ابوهاله بود و مردی با

وفا و طرفدار علی امیرالمؤمنین علیه السلام بود و در جنگ جمل در رکاب آن حضرت

شهید شد ، وی در وصف رسول خدا ﷺ آنقدر مسلط و خوش بیان بود که گویی

شمائل آن حضرت را برای شنونده از هر جهت در گفتارش مجسم و نقش می نمود .

حلیة رسول الله ﷺ ؛ وحدثني الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن منيع ، قال : حدثني إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفر ابن محمد بن علي بن الحسين عليه السلام بمدينة الرسول قال : حدثني علي بن موسى بن جعفر ابن محمد بن علي ، عن موسى بن جعفر ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين عليه السلام قال : قال الحسن بن علي عليه السلام : سألت خالي « هند بن أبي هالة » عن حلية رسول الله ﷺ وحدثني الحسن بن عبد الله بن سعيد ، قال : حدثنا عبد الله بن أحمد عبدان و جعفر بن محمد البرزاز البغدادي ، قالا : حدثنا سفيان بن وكيع ، قال : حدثني جميع بن عمير السجلي قال : حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة ، عن أبيه ، عن الحسن بن علي عليه السلام قال : سألت خالي « هند بن أبي هالة التميمي » - وكان وصافاً للنبي ﷺ - : أنا أشتهي أن تصف لي منه شيئاً لم علي أتملق به . فقال : كان رسول الله ﷺ فصيماً ، مُنْعَمًا ، بَقَلًا لَا وَجْهَ تَلَاؤُ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، أَمْلُوءُ مِنَ الْمَرْبُوعِ ، وَأَقْصَرُ مِنَ الْمَشْدَبِ ، عَظِيمُ الْهَامَةِ رَجُلَ الشَّعْرِ ، إِنْ انْفَرَقَتْ عَقِيقَتُهُ فَرَّقَتْ ، وَإِلَّا فَلَا يَجَاوِزُ شَعْرَهُ شَحْمَةُ أُذُنِهِ إِذَا هُوَ وَفَرَهُ ، أَزْهَرُ الْكَلُونِ ، وَاسِعُ الْجَبِينِ ، أَرْجُ الْعَوَاجِبِ ، سَوَابِغُ فِي خَيْرِ قُرُونٍ ، بَيْنَهُمْ مَاعِرُوقُ يَدْرِهِ الْغَضَبُ ، أَفْنَى الْعَرَبِينَ ، لَهُ نَوْرٌ يَمْلُوكُ ، يَحْيِيهِ مَنْ لَمْ يَتَأَمَّلْهُ أَشَمٌ ، كَثَّ اللَّاحِيَةُ ،

توضیح دهی که جذم چه خصوصیتی داشت تا من بدان بگرایم، هند پذیرفت و گفت: رسول خدا ﷺ در دیده‌ها با عظمت می نمود و در سینه‌ها مهابت او بود رویش از نور می درخشید مانند ماه شب چهارده، از میانه بالا اندکی بلندتر بود و بسیار بلند نبود و سر مبارکش بزرگ، و مویش نه بسیار پیچیده بود و نه بسیار افتاده و موی سرش اکثر اوقات از نرمه گوش نمی گذشت و اگر بلندتر می شد میانش را می شکافت و بر دو طرف سر می افکند، رویش سفید و نورانی، گشاده پیشانی و ابروانش باریک و مفوس و کشیده بود و در میان پیشانی او رگی بود که به هنگام غضب پر می شد و بر می آمد، و بینی آن حضرت کشیده بود و میانش اندکی برآمدگی داشت و نوری از آن منعکس می شد، محاسن شریفش آن بود و

سَهْلُ التَّحْدِيثِ، صَلِيعُ الْقَمِّ، أَشْنَبُ، مُفْلَجُ الْأَسْنَانِ، دَقِيقُ الْمَسْرَبَةِ، كَانَ عُنُقُهُ جِدُّ دُمِيَّةٍ فِي صَفَاءِ الْبَيْضَةِ، مُعْتَدِلُ الْخَلْقِ، بَادِنًا، مُتَمَايِكًا، سَوَاءُ الْبَطْنِ وَالصَّدْرِ، بَعِيدَتَا بَيْنِ الْمُتَكَيِّفَيْنِ، ضَمُّ الْكَوَادِيسِ، عَرْضُ الصَّدْرِ، أَنْوَرُ الْمُتَجَرِّدِ، مَوْصُولَ مَا بَيْنَ اللَّبَّةِ وَالسَّرَةِ بِشَعْرٍ يَجْرِي كَالضَّبِّ، عَارِي الثَّدْيَيْنِ وَالْبَطْنِ مِمَّا يَسُوِي ذَلِكَ، أَشْعَرُ الذَّرَاعَيْنِ وَالْمُتَكَيِّفَيْنِ وَأَعْلَى الصَّدْرِ طَوِيلُ الزَّنَدَيْنِ، رَحْبُ الرِّاحَةِ، ثُنُنُ الْكَفَّيْنِ وَالْقَطْمَيْنِ، سَائِلُ الْأَطْرَافِ، سَبْطُ الْقَصَبِ خُمْصَانِ الْأَخْمَصَيْنِ، مَسِيحُ الْقَدَمَيْنِ يَبْسُوعُهُمَا الْمَاءَ، إِذَا زَالِ قَلْعًا، يَسْطُوتُ كَثُورًا، وَيَمْشِي هَوْنًا، ذَرِيعُ الْمَشْيَةِ إِذَا مَشَى كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ فِي صَبَبٍ، وَإِذَا التَفَتَ التَفَتَ جَمِيعًا، خَافِضُ الطَّرْفِ نَظَرُهُ إِلَى الْأَرْضِ أَطْوَلَ مِنْ نَظَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ، جُلُّ نَظَرِهِ الْمُلَاحَظَةُ، يَبْتَرَمَنْ لِقِيهِ بِالسَّلَامِ.

دندانهایش سفید و بَرّاق و گشاده بود و گردنش از صفا و نور و استقامت مانند گردن صورتهایی بود که از نقره می سازند و صیقل می دهند، اعضای بدنش همه معتدل و متناسب، و سینه و شکمش برابر یکدیگر، و میان دو کتفش پهن، و سر استخوان بندهای بدنش قوی و درشت بود، که اینها علامت شجاعت و قوت، و در میان عرب ممدوح است، بدنش بزرگوارانی، و از میان سینه تا نافش خط سیاه باریکی از مو بود مانند نقره که صیقل زده باشند و در میانش از زیادتى صفا خط سیاهی نصاید، و پستانها و اطراف سینه و شکم آن حضرت از مو عاری، و ذراع و دوشهایش دارای مو بود، انگشتان وی کشیده و بلند، ساعدها و ساقش صاف و کشیده بود، کف پاهایش صاف نبود بلکه قوس داشت، و پشت پاهای آن حضرت بسیار صاف و نرم بود بطوریکه اگر فطره آبی بر آنها ریخته می شد بند نمی گرفت، و چون راه می رفت قدمش را به روش متکبران بر زمین نمی کشید، بلکه با وقار و ثباتی راه می رفت، و پایش را به قوت از زمین بلند کرده و بر زمین می نهاد، هنگام راه رفتن سر را به زیر می افکند همچون کسی که از جای بلندی به زیر می آید، گامها را نزدیک یکدیگر بر می داشت و چون قصد می کرد با کسی سخن گوید به روش ارباب دولت به گوشه چشم نظر نمی کرد بلکه با تمام بدن به سوی او می گشت و سخن می گفت، در اکثر احوال دیده اش به زیر و زیاده نظرش

قال : قلت : فبفت لي منطقة . فقال : كان **تفكيرك** متواصل الأحران ، دائم الفكر ، ليست له راحة ، طويل التفت ، لا يتكلم في غير حاجة ، يفتح الكلام ويختمه بأشداقه ، يتكلم بجوامع الكلم فصلاً لافضول فيه ولا تفصير ، دمثاً [ليناً] ليس بالجافي ولا بالمهين ، معظم عنده النعمة وإن دقت ، لا يذم منها شيئاً ، غير أنه كان لا يذم ذواقاً ولا يمدحه ، ولا يفضيه الدنيا وما كان لها ، فإذا تعولج الحق لم يعرفه أحد ولم يغم لفضبه شيء حتى ينتصر له ، إذا أشار أشار بكيفية كلها ، وإذا تعجب قلبها ، وإذا تحدث اتصل بها ، فغضب براحتة اليمنى باطن إبهامه اليسرى ، وإذا غضب أعرض وأشامع ، وإذا فرح غصّ طرفه ، وجل

به سوى زمین بود، و در نظر کردن دریده چشم نبود و به گوشه چشم نگاه نمی کرد، هر کس را می دید به سلام مبادرت می کرد.

حضرت مجتبی **علیه السلام** فرمود: به دائمی گفتم: قدری از طرز سخن گفتنش برایم بگو! جواب داد: اندوختن پیوسته و تفکرش دائمی بود، فکرش را بیش از زبانش بکار می گرفت، سکونش طولانی بود و تا آرام نمی گشت سخنی نمی فرمود، و کلامش کوتاه و پر معنی بود، و آشکار و شمرده سخن می گفت، سخنش زیاد نبود و در فهماندن مقصود نیز قاصر نبود، نرم و ملایم و بدون گستاخی و درشتی سخن می گفت، کسی را حقیر نمی شمرد، اندک نعمتی را عظیم دانسته و هیچ نعمتی را مذمت نمی نمود، اما خوردنی و آشامیدنی را مدح و ذم نمی فرمود، و برای فوت امور دنیا به غضب نمی آمد و هرگز برای دنیا و آنچه مربوط به آنست خشمگین نمی شد، هرگاه ستمی عمل می شد چنان غضبناک می گشت که هیچکس او را نمی شناخت و تا حق را یاری نمی داد خشمش فرو نمی نشست، و هنگامی که اشاره می کرد به دست اشاره می نمود نه با چشم و ابرو، و هرگاه شگفت زده می شد کف دست را برمی گردانید، و هنگام گفتگو دست را حرکت می داد و انگشت ابهام دست چپ را به کف دست راست می زد، و چون خشم می گرفت روی می گرداند و جداً خود را دور می ساخت و گاه که شاد می گردید، دیده فرو می بست ، خندیدنش بیشتر تبسم بود و در همان حال دندانهایش مانند دانه های

ضحكه التبسم ، یقتر عن مثل حب الفمام .

إلى هاهنا رواه أبو القاسم بن منيع ، عن إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفر بن محمد ،
والباقي رواية عبد الرحمن بن إلى آخره .

قال الحسن - صلوات الله عليه - وكنتم بالحسين (عليه السلام) زماناً ثم حدثته به
فوجدته قد سبقني إليه فسألته عما سأله عنه فوجدته قد سأل أباه عن مدخل النبي (ﷺ)
ومخرجه ومجلسه وشكله ، فلم يدع منه شيئاً . قال الحسن (عليه السلام) : سألت أبي (عليه السلام) عن
مدخل رسول الله (ﷺ) ، فقال : كان دخوله لنفسه مأثوناً له في ذلك فإذا أوى إلى منزله
جزء دخوله ثلاثة أجزاء : جزء لله ، و جزء لأهله ، و جزء لنفسه ؛ ثم جزء جزئه بينه

تگرگ ظاهر می شد، کم اتفاق می افتاد که صدای خنده اش آشکار گردد.

تا اینجا را ابو القاسم بن منیع از اسماعیل بن محمد بن اسحاق بن جعفر بن
محمد روایت کرده است و بقیة حدیث تا به آخر طبق روایت عبد الرحمن (ظاهراً
جمیع بن عمیر بن عبد الرحمن عجل الله فرجه) هر طریق اول است) می باشد نه
شخص عبد الرحمن.

امام حسن - صلوات الله علیه - که در مدینه بودند ، زمانی این اوصاف را از
برادرش حسین (علیه السلام) پوشیده داشتیم ، بعد که برایش بازگو کردم متوجه شدم که او
قبل از من می دانسته است ، از وی پرسیدم : تو از چه کسی آموخته ای ؟ فهمیدم که
از پدرم ، علی (علیه السلام) ، در باره منشای رسول خدا (ﷺ) در اندرون منزل و بیرون و
مجلس و نیز شمایل آن بزرگوار جويا شده و پدرم (علی (علیه السلام)) هیچ مطلبی را
فروگذار نکرده و در باره همه آنها سخن گفته است . و امام حسین (علیه السلام) فرمود: به
پدر بزرگوارم عرض کردم: رفتار پیغمبر خدا (ﷺ) در هنگام ورود به خانه و
درون خانه چگونه بود؟ فرمود: ورود حضرت به منزل به اختیار خویشتن
بود (یعنی او از همسرانش که حق همسری و هم خوابگی به او داشتند اجازه
داشت) یا اینکه هنگام ورود به منزل اجازه می خواست.

و چون به منزل داخل می شد، اوقات خود را به سه بخش تنظیم می نمود،

و بین الناس فیرد ذلك با لخاصة علی العامة ولا یدخر عنهم منه شیئاً وکان من سیرته فی جزء الأمة إیثار أهل الفضل بإذنه وفسمه علی قدر فضلهم فی الدّین ، فعملهم ذوالحاجة ، ومنهم ذوالحاجتين ، ومنهم ذوالحوائج ، فیتشغل بهم ویشفلهم فی ما أصلحهم والأمة من مسألته عنهم ویاخیارهم بالذی ینبغی ، ویقول : لیبلغ الشاهد منکم الغائب ، و أبلغونی حاجة من لا یقدر علی إیلاغ حاجته فإنه من أبلغ سلطاناً حاجة من لا یقدر علی إیلاغها ثبت الله فدمیه یوم القيامة لا یدکر عنده إلاّ ذلك ولا یقید من أحد عشرة ، یدخلون

یک بخش عبادت خداوند عز و جل، و بخش دیگر رسیدگی به امور خانواده خویش، و قسمت سوم کارهای شخصی و استراحت، سپس زمان مخصوص به خود را به دو بخش، یکی برای امور شخصی خود، و دیگری برای ملاقات عمومی مردم، تقسیم می فرمود. ابتدا خواص خود و اهل فضل را می پذیرفت و پیامها و برنامه های آنان را مشخص می کرد و نتیجه را به وسیله آنان به عوام می رساند و سپس عامة مردم را، و چیزی را از آنان دریغ نمی داشت.

شیوه اش در آن اوقات شریف که برای ملاقات امت قرار داده بود چنین بود که آنان را که دارای فضیلتی بودند به ملاقات خصوصی مقدم می داشت، و وقت خود را جهت انجام کارهایشان به اندازه فضیلت آنان در دین میانشان تقسیم می فرمود، برخی از آنان یک نیاز داشتند و برخی دو نیاز و پاره ای چندین نیاز، که ایشان به همه آن امور رسیدگی می نمود، و آنان را به کاری مأمور می کرد که صلاح در آن بود و قبل از آنکه در باره خویششان درخواستی نمایند از مسائلی که می باید بر آن آگاهی داشته باشند آگاهشان می ساخت، و می فرمود: هر کس آماده است باید اخباری را به اطلاع عموم و همینطور کسانی که در اینجا حضور ندارند برساند، و نیاز آنان را که نتوانسته اند خود را به من رسانیده و مرا از آن آگاه کنند به من برسانید، زیرا اگر کسی حاجت حاجتمندی را که قادر بر ابلاغ آن به مولای خود نیست، به وی برساند خداوند در روز قیامت گامهایش را استوار می سازد، در نزد آن حضرت جز نیازها گفته نمی شد لغزش و خطای هیچکس را

رواداً ، ولا یفترون إلا عن ذواق ، وینخرجون أدلة .

قال : فسألته عن مخرج رسول الله ﷺ كيف كان يصنع فيه ؟ فقال : كان رسول الله ﷺ يخزن لسانه إلا عما يعنيه ، و يؤلفهم ولا ينفرهم ، و يكرم كريم كل قوم و يؤتيه عليهم ، و يحذر الناس و يحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد بشره ، ولا خلفه ، و يتفقد أصحابه ، و يسأل الناس عما في الناس ، و يحسن الحسن و يتو به ، و يفتح القبيح و يهونه ، معتدل الأمر ، غير مختلف ، لا يغفل ، مخافة أن يغفلوا أو يميلوا ، ولا يقصر

مورد مواخذه قرار نمی داد، مردم برای دریافت اطلاعات و اخباری که لازم بود به دیگران برسانند خدمت وی شرفیاب می شدند (یا اخبار جاری را برای آن حضرت می آوردند) و از مجلس خارج نمی شدند مگر شیرین کام و هدایت یافته، با بدست آوردن اطلاعات علمی، و هنگامی که از حضورش مرخص می شدند هر يك، رهبری برای دنیا بودند.

فرمود: پرسیدم رفتار آن حضرت در خارج از منزل چگونه بود؟ فرمود: پیامبر خدا ﷺ کلام خویش را در حق غیبه قلب خود حفظ می نمود و جز مواردی که خود به آن عنایت داشت یا گفتنش ضروری بوده و می بایست مردم متوجه آن باشند، لب به سخن نمی گشود، با مردم خو گرفته و مونس می گردید و چنان جاذبه اش قوی بود که هیچکس را از خود دور نمی ساخت (میان مردم ایجاد دوستی کرده و از تفرقه پرهیز داشت) بزرگ هر طایفه را احترام و اکرام می فرمود، و او را فرمانروای ایشان قرار می داد، با مردم با احتیاط و پرهیز برخورد می کرد بدون آنکه خوش رفتاری و گشوده رویی خویش را از کسی دریغ دارد، اگر مدتی یارانش را نمی دید از احوالشان جو یا شده و دلجوئی می کرد، و از اینکه در میان مردم چه می گذرد و وقایع روزمره چیست، سؤال می فرمود. کار نیک را تحسین و تقویت و کار زشت را نکوهش و پست و بی مقدار می کرد، در همه امور میانه رو بوده و هرگز تندروی نمی کرد، از خدا غافل نبود، تا مبادا مردم نیز غفلت ورزند، یا دلسرد و از حق رویگردان شوند، از حق گوئی و حق جوئی کوتاهی

عن الحق ولا يجوز أن الذين يلونهم الناس خيارهم ، أفضلهم عنده أمهم نصيحة للمسلمين وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مؤساة ومؤازرة ، فسألته عن مجلسه فقال : كلن عنه لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر ، ولا يوطن إلا ما كن وينهى عن إبطائها ، وإنا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك ، ويعطي كل جلسائه نصيبه ، ولا يحجب من جلسائه أن أحداً أكرم عليه منه ، من جالسه صابره حتى يكون هو المنصرف عنه ، من سأله حاجة لم يرجع إلا بها أو يمسور من القول ، قد وسع الناس منه خلقه وصار

نمی‌ورزید و میانه‌رو بود، نخبگان مردم در خدمتش می‌نشستند، در نظر آن بزرگوار کسی گرامی‌تر بود که بیش از سایرین خبرخواه عموم بود، و فردی که بیشتر به مردم خدمت می‌نمود، چه از لحاظ مالی و چه در زمینه‌های دیگر، در نزد ایشان برتر بود.

پرسیدم: آن حضرت در مجلس چه رفتاری داشت؟ فرمود: نمی‌نشست و بر نمی‌خاست مگر با نام خدا، مجلس خود را به کمال و مکتب فصائل و اخلاق بود. هیچ نقطه‌ای را مجلس دائمی خود نمی‌ساخت و دیگران را هم از جای گرفتن در يك مكان معینی که نشانه مشخص بود نمی‌فرمود، و هرگاه به مجلسی وارد می‌شد که قبل از او دیگران نشسته بودند در جایی که خالی مانده بود می‌نشست، و به دیگران هم می‌فرمود چنین کنند، نگاه و توجه خود را بین هم‌نشینان تقسیم می‌کرد، و به هر کدام سهم و بهره‌ای می‌داد بگونه‌ای که هیچ يك از افرادی که در مجلس حضور داشتند باور نمی‌کردند که دیگری نزد پیغمبر عزیزتر از خود او باشد، هر کس که با وی انجمنی ترتیب می‌داد آنقدر شکیبایی می‌کرد تا هم‌نشینش برخیزد و قبل از وی مجلس را ترك کند، حاجتمند از نزد او باز نمی‌گشت مگر آنکه حاجتش روا گشته بود، و اگر برآوردن حاجتش برای وی مقدور نبود با گفتار نيك و نوازش او را خشنود می‌ساخت، جاذبه خلق و خوی وی چنان بود که همه کس او را پدر خود می‌پنداشت، و همه افراد نزد او در حق یکسان بودند، مجلس او محل برد باری و آزر و پایداری و امانت و راستی بود،

لهم أبا وصلوا عنده في الخلق سواء، مجلسه مجلس حلم و حياء و صدق و أمانة ولا ترتفع فيه الأصوات، ولا تُؤيَّن فيه الحرم، ولا تنشئ فلتاته، متعادلين، متواصلين فيه بالتقوى، متواضعين، يوقرون الكبير، ويرحمون الصغير، ويؤثرون ذا الحاجة، و يحفظون الغريب. قُلت: فكيف كان سيرته في جلسائه؟ فقال: كان دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ، ولا غليظ، ولا صخاب، ولا فحاش، ولا عياب ولا مدّاح، يتفاضل عما لا يشتهي، فلا يؤيس منه، ولا يغيب فيه مؤمليه، قد ترك نفسه من ثلاث: المرأ، والإكثار، ومالا بعينه؛ و ترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحداً،

صداها در آن به بگو و مگو و جدل بلند نمی شد، مهد پرورش عشق و محبت بود، و حرمت اشخاص در آن تباه نمی شد، اصحاب وی آن چنان نسبت به یکدیگر خلوص و صمیمیت داشتند که اگر یکی از آنان دچار لغزشی می گشت بازگو نمی گردید. همه پایبند به حق و عدالت بودند و یکدیگر را به پرهیزگاری سفارش می کردند، فروتن بودند و بالخورندگان را محترم می شمردند، و به کوچکترها مهربانی می کردند، کسی را که نیازی داشت بر خود مقدم می داشتند، و از افرادی که از خانه و خانواده خود دور افتاده و غریب بودند، پذیرائی می کردند و حقشان را مراعات می نمودند.

عرض کردم: شیوه آن بزرگوار با هم نشینانش چگونه بود؟ فرمود: همواره با گشاده رویی و نرم خوئی با مردم روبرو می شد، زود آشتی می کرد و نرم خو و بی آزار بود، سنگدل، خشن و پر سر و صدا نبود، ناسزا نمی گفت و عیبجویی نمی کرد، و ستایشگری و چاپلوسی نمی نمود، اگر کاری مورد پسندش نبود، آن را نادیده و ناشنیده می گرفت، از آستان لطفش هیچکس ناامید باز نمی گشت، و آرزو مندانش نیز دست خالی بر نمی گشتند. سه چیز را بر خود منع کرده بود: با کسی به جر و بحث نمی پرداخت، پر حرفی نمی کرد، به سراغ کاری که سودی نداشت نمی رفت، از سه جهت به مردم کاری نداشت: از هیچ کس.

ولا یُعِیْرُه ، ولا یَطْلُبُ عَثْرَاتِه وَلَا عَوْرَتِه . وَلَا یَتَكَلَّمُ إِلَّا فِی مَا رَجَا ثَوَابَه إِذَا تَكَلَّمَ
أَطْرَقَ جِلْسَاؤُه كَأَنَّمَا عَلٰی رُؤُوسِهِمُ الطَّیْرُ ، فَإِذَا سَكَتَ تَكَلَّمُوا ، وَلَا یَتَنَازَعُونَ عِنْدَه
الْحَدِیْثَ ، مِنْ تَكَلَّمُ أَمْعَتُوا لَهُ حَتَّى یَفْرَغَ ، حَدِیْثُهُمْ عِنْدَه حَدِیْثُ أَوْلَیِّهِمْ ، یَضْحَكُ مِمَّا
یَضْحَكُونَ مِنْهُ ، وَ یَتَعَجَّبُ مِمَّا یَتَعَجَّبُونَ مِنْهُ ، وَ یَصْبِرُ لِلْغَرِیْبِ عَلٰی الْبُخْوَ فِی مَسْأَلَتِه
و مَنَاقِبِه حَتَّى أَنْ كَانَ أَصْحَابُه لَیَسْتَجْلِبُوْنَهُمْ ، وَ یَقُولُ : إِذَا رَأَیْتُمْ مُطَالِبَ الْحَاجَةِ یَطْلُبُهَا
فَارْفُدُوْهُ ، وَلَا یَقْبَلُ التَّنَاضُءَ إِلَّا مِنْ مُكَافِئِهِ ، وَلَا یَقْطَعُ عَلٰی أَحَدٍ كَلَامَه حَتَّى یَبْعُوثَ فِی قِطْعَه
بَنَیْ أَوْفِیَّام .

بدگویی و مذمت نمی نمود، کسی را سرزنش نمی کرد و عیبها و لغزشهای مردم را
جستجو نمی نمود، و برای هر کاری سخن نمی گفت مگر در امری که امید خیری
در آن بود، و چون لب به سخن می گشود، در مجلس او سراپا گوش می شدند و
سرشان را به زیر می افکندند، و آن چنان مجذوب سخنان حکیمانه اش می گشتند
که گویی پرندهای بر سر آنان نشسته است، و هرگاه سکوت می فرمود آنان سخن
می گفتند، در حضور آن بزرگوار سخن تازه ای را مورد گفتگو و کشمکش قرار
نمی دادند، هر يك شروع به صحبت می کرد دیگران ساکت مانده و به سخنش
گوش فرا می دادند و تا سخنش به پایان می رسید، در باره همان سخنی که اول
مطرح شده بود در خدمتش به گفتگو می پرداختند، از آنچه مردم را به خنده
می انداخت می خندید، و از آنچه آنان را شگفت زده می ساخت او هم در شگفت
می شد، اگر غریبی می آمد و برخلاف آداب معمول رفتار می کرد، یا گستاخانه
تقاضای بی موردی را مطرح می نمود تحمل می کرد، و حتی اصحاب او پیگانگان
را با خود به انجمن آن حضرت می آوردند، و می فرمود: هرگاه نیازمندی را دیدید
که در پی چیزی تلاش می کند به یاریش بشتابید (یا او را به من برسانید) و از
سپاسگویی خوشش نمی آمد مگر کسی که احسانی به او رسیده باشد، و سخن
هیچ کس را قطع نمی کرد مگر وقتی که از حد مشروع تجاوز کرده و حرف باطل
می زد که آنگاه او را نهی می کرد، و یا برمی خاست تا آن را نشنود.

قال : فسألته عن سكوت رسول الله ﷺ ، قال : كان سكوته على أربع : على العلم والحذر ، والتقدير ، والتفكر . فلما التقدير ففي تسوية النظر والاستماع بين الناس . وأما تفكره ففيما يبقى أوبقني ؛ وجع له الحام في العبر ، فكان لا ينضبه شيء ولا يستقر . وجع له الحذر في أربع ، أخذه بالحسن ليقنني به ، وتركه القبيح لينتهي عنه ، واجتهاده الرأي في صلاح أمته . والقيام فيما جمع لهم من خير الدنيا والآخرة . هذا آخر ما رواه عبدان .

وحدثنا أبو علي أحمد بن يحيى المؤدب ، قال : حدثنا محمد بن الميثم الألباري قال : حدثنا عبد الله بن الصفر السكري أبو العباس ، قال : حدثنا سفيان بن وكيع بن الجراح ، قال : حدثني جميع بن عمير المجلي إملاء من كتابه ، قال : حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة التميمي ، عن أبيه ، عن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام قال :

از سکوت پیغمبر پرسیدم ، فرمود : سکوتش بر چهار پایه و اصل بود : یا از روی بردباری در برابر نادانی که سخن درختی می گفت ، یا از بیم زیان آن سخن ، و یا برای حفظ قدر و منزلت افراد که در گوش کردن به سخن آنان و نظر کردن بسوی ایشان برابر باشد ، یا برای اندیشیدن در کارهای دنیا و آخرت . اما برابری و اندازه نگهداریش این گونه بود که به تمامی آنان که در انجمن بودند یکسان نگاه می کرد و به سخنان آنان گوش می داد ، اما تفکر او در امور دنیای فانی و سرای جاودان هر دو بود ، او کانون حلم و بردباری بود ، لذا هیچ چیز او را به خشم نیاورده ، و هیچ حادثه ای او را از میدان بدر نمی کرد ، و چهار خصلت در آن حضرت فراهم آمده بود : انجام نیکیها تا مردم او را الگوی خود قرار داده و از وی پیروی نمایند ، و ترك بدیها تا مردم نیز مرتکب بدی نشوند ، و اصرار و پیگیری در نظریه ای که صلاح جامعه در آن بود ، و اقدام به کاری که خیر دنیا و آخرت را برای امت به ارمغان داشت .

و تمام همین حدیث را از آغاز تا پایان أبو علی احمد بن یحیی مؤدب هم به اسناد خود از جمیع بن عمیر عجلای به همان طریق که در آغاز همین باب

سألت خالي هند بن أبي هالة التميمي قال : و كان وصافاً للنبي ﷺ و أنا أشتي أن يصف لي منه شيئاً لعلي أتملق به ، فقال : كان رسول الله ﷺ قَنِماً مَقْصَماً و ذكر الحديث بطوله .

قال محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه مصنف هذا الكتاب - رحمه الله - : سألت أبا أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري عن تفسير هذا الخبر . فقال : قوله « كان رسول الله ﷺ قَنِماً مَقْصَماً » معناه كان عظيماً معظماً في الصدر والعيون ولم يكن خلقة في جسمه الضخامة و كثرة اللحم . وقوله : « بَتَلَالاً وَ أَفْصَراً » معناه يَبْلُر و يُشْرِق كالشراق القمر . وقوله : « أَطُولُ مِنَ الْمَرْبُوعِ وَ أَقْصَرُ مِنَ الْمَشْدَبِ » فالْمَشْدَب عند العرب الطويل الذي ليس بكثير اللحم ، يقال : جذع مشدب إذا طرحت عنه قشوره وما يجري مجرىها ، ويقال لقصور الجذع التي تنقص عنه الشدب . قال الشاعر في سفة فارس :

أَمَّا إِذَا اسْتَقْبَلْتُهُ فَكَأَنَّهُ فِي الْعَيْنِ جَذْعٌ مِنْ أَوَّلِ مَشْدَبٍ

گذشت نقل کرده است.

محمد بن بابويه مصنف این کتاب - رحمه الله - گوید از استادم أبو احمد، حسن بن عبد الله عسکری خواستم این خبر را برایم توضیح دهد، در پاسخم گفت: رسول خدا ﷺ « كان مَقْصَماً » یعنی در سینه‌ها و چشمها بزرگ بود (از حیث قدر و منزلت) ولی بدنش تنومند و چاق نبود و « بَتَلَالاً » پرتو افکن و تابان بود مانند درخشندگی ماه و « أَطُولُ مِنَ الْمَرْبُوعِ وَ أَقْصَرُ مِنَ الْمَشْدَبِ » مشدب در لغت عرب، مرد خوش اندام، بلند بالا و نیکو خوی را گویند، گفته می‌شود « جَذْعٌ مَشْدَبٌ » تنه نخل خرماسست وقتی از پوست و آنچه مانند پوست است پیراسته شود، و به آن پیراسته‌ها نیز « شَدَب » گویند.

شاعری در صفت اسب گفته است:

أَمَّا إِذَا اسْتَقْبَلْتُهُ فَكَأَنَّهُ فِي الْعَيْنِ جَذْعٌ مِنْ أَوَّلِ مَشْدَبٍ

اما هرگاه به او روی کنم، در چشم به تنه درختی می‌ماند که از آغاز

و قوله: «رَجُلٌ الشَّعْرُ» معناه فی شعر، تمكسر و تعقف، و يقال: «شعر رجل» إذا كان كذلك، وإذا كان الشعر [منبسطاً] لا تمكسر فيه قيل: «شعر سبط و رسل» و قوله: «إن تفرقت عقيقته» العقيقه: الشعر المجتمع في الرأس، و عقيقه المولود: الشعر الذي يكون على رأس من الرحم، و يقال لشعر المولود المتجدد بعد الشعر الأول الذي خلق: «عقيقه» و يقال للذي يبعث التي تذبح عن المولود: «عقيقه» و في الحديث: كل مولود منهن بعقيقته؛ و عن النبي ﷺ عن نفسه بعد ما جاءته النبوة! و حق من الحسن و الحسين عليهما السلام كهين و قوله: «أزهر اللون» معناه نير اللون، يقال: أصفر يزهراً إذا كان يبرأ، و السراج يزهراً معناه ينير، و قوله: «أزج الحواجب» معناه طويل امتداد الحاجبين بوفور الشعر فيهما و جبينه إلى الصدغين. قال الشاعر:

پوستش کنده شده باشد. «رجل الشعر» فروخته و شانه زده که پیچش و خمیدگی داشته باشد) و هرگاه که موهای او شکن نداشته باشد، گفته می شود: «شعر سبط و رسل» (موی فرو ریخته).
و «إن تفرقت عقيقته» «عقيقه» موئی که در سر گرد می آید «و عقيقه المولود» موی مادر زادی طفل که در شکم مادر بر سر کودک روئیده، و موی تازه ای که بعد از تراشیدن موی اول دو باره بر سر کودک می روید را عقيقه گویند. و به (موی) بزغاله و گوسفندی که در هفته اول مولود از برای او قربانی کنند، و در حدیث آمده: هر نوزادی در گرو عقيقه اش نهاده شده است، و پیامبر ﷺ بعد از اینکه به نبوت رسید از جانب نفس خود عقيقه نمود، و به جهت عقيقه حسن و حسین علیهما السلام دو قورچ ذبح کرد.

«أزهر اللون» یعنی رنگش روشن و درخشان بود، گفته می شود: «أصفر يزهراً» مرغ آواز خوان زرد و سیاه هرگاه برآق باشد، «و السراج يزهراً» هرگاه چراغ روشن باشد، و «أزج الحواجب» ابروانش پرمو و باریک و بلند و کشیده و تا استخوان گیجگاه رسیده بود، شاعر گفته است:

إِنْ ابْتِغَاءً بِالنَّفْسِ الْأَفْلَحِ * وَنَظَرًا فِي الْحَاجِبِ الْمَرْجَعِ

مَثْنَةٌ مِنَ الْفِعَالِ الْأَعْوَجِ

«مَثْنَةٌ» علامه . و فی حدیث النبی ﷺ : «إِنْ فِي طَوْلِ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقَصْرُ خَطْبِهِ مَثْنَةٌ مِنْ فَقْهِهِ . وَإِنَّمَا جَمَعَ الْحَاجِبُ فِي قَوْلِهِ : «أَزَجُ الْحَوَاجِبِ» وَلَمْ يَقُلْ : الْحَاجِبِينَ ، فَهُوَ عَلَى لُغَةٍ مِنْ يَوْعِ الْجَمْعِ عَلَى التَّثْنِيَةِ وَصَحَّحَ بِقَوْلِ اللَّهِ - جَلَّ ثَنَاؤُهُ - : «وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ» . يُرِيدُ لِحُكْمِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ وَقَالَ النَّبِيُّ : «إِثْنَانِ وَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ» . وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : «يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ جَمْعًا قَالُ : «أَزَجُ الْحَوَاجِبِ» عَلَى أَنَّ كُلَّ قِطْعَةٍ مِنَ الْحَاجِبِ اسْمُهَا حَاجِبٌ فَأَوْقَعْتَ الْحَوَاجِبَ عَلَى الْقِطْعِ الْمَخْتَلِفَةِ كَمَا يَقَالُ لِلْمَرْأَةِ : «حَسَنَةُ الْأَجْسَادِ» وَقَدْ قَالَ الْأَعَشَى :

وَمِثْلُكَ يَبْضَاءُ مَمْكُورَةٌ * وَصَاكِ الْعَبِيرُ بِأَجْسَادِهَا

إِنْ ابْتِغَاءً بِالنَّفْسِ الْأَفْلَحِ * وَنَظَرًا فِي الْحَاجِبِ الْمَرْجَعِ

مَثْنَةٌ مِنَ الْفِعَالِ الْأَعْوَجِ

لبعضند زدن به شخص راست قامت پاکیزه و نیکو رستن در ابروی پرپشت از نشانه های رسیدن به پیروزی است . و «مَثْنَةٌ» به معنی نشانه است و در حدیث است که پیغمبر ﷺ فرمود: نماز طولانی و کوناهای سخن مرد نشانه آگاهی و دانش اوست ، و اینکه دو ابرو را به لفظ جمع آورده نه تثنیه ، بنابر اصطلاح کسانی است که جمع را به جای تثنیه بکار می برند ، و دلیلشان آیه «وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ» است که (ما بر حکم آن دو تن آگاه بودیم - انبیا ۲۱ : ۷۸) اراده فرموده حکم دو تن را که حکم داود و پسرش سلیمان باشد ، و دلیل دیگرشان فرمایش پیغمبر ﷺ است (دو تن و بالاتر از آن ، جماعت به حساب می آیند) و یکی از دانشمندان گفته است : جایز است جمع باشد ، بنابر اینکه به هر تکه از ابرو ، ابرو گفته می شود . بنابر این «حَوَاجِبِ» به اجزای مختلف آن گفته می شود ، چنانکه به زن گفته می شود ، «حَسَنَةُ الْأَجْسَادِ» و أعشى گفته است :

و مِثْلُكَ يَبْضَاءُ مَمْكُورَةٌ * وَصَاكِ الْعَبِيرُ بِأَجْسَادِهَا

«صاك» معناه : آصق . و قوله : «فی غیر قرَن» معناه : «اذا كان بينهما انكشاف وايضا من يقال لهما : البلج والبلجة ، يقال : «حاجبه أبلج» إذا كان كذلك ، وإذا اتصل الشعر في وسط الحاجب فهو القرن . وقوله : «أقنى العربین» القنا أن يكون في عظم الأنف إحدیداً في وسطه ، و العربین : الأنف . وقوله : «كث اللحية» معناه : «أن لحيته قصيرة كثيرة الشعر فيها» . وقوله : «ضلیع الفم» معناه : «كبر الفم ولم تزل العرب تمدح بكبر الفم وتهجو بصغره» .

قال الشاعر - بهجو رجلاً - :

إن كان كدي وإقدامي لفي جُرد * بين العواصج أجنى خوله المضع
معناه : «إن كان كدي و إقدامي لرجل فم مثل فم الجرد في الصفر . والمضع : ثمر العوصج . وقال بعض الشعراء :
لحي الله أفواء الدبا من قبيلة .

مانند تو، زن سفید، با قامتی استوار و ساقهای پر که به جای جای بدنش بوی خوش زده است. «فی غیر قرَن»، هرگاه میان دو ابرو گشادگی و سپیدی باشد «بلج و بلجه» گفته می شود و اگر بین دو ابرو مو داشت که آنها را به هم پیوسته نمود، به آن «قرَن» گویند. «أقنى العربین»، «قنا» آن است که در وسط استخوان بینی بر آمدگی باشد «و عربین» بینی (با استخوان درشت آن یا بن آن نزدیک ابرو) را گویند. «كث اللحية» یعنی ریشش کوتاه و پر مو بود، «ضلیع الفم» فراخ دهان، عرب همواره دهان بزرگ را می ستایند، و به دهان کوچک هجو میکند، شاعری در نکوهش مردی چنین سروده است:

ان كان كدي وإقدامي لفي جُرد * بين العواصج أجنى خوله المضع
اگر زحمت کشیدن و همتم برای مردی است که دهانش از کوچکی مانند دهان موش می نماید که میان گیاهان تیغ دار میوه درخت خولان را می چیند، و یکی دیگر از شعرا چنین گفته است:

«لحي الله أفواء الدبا من قبيلة» خدا زشت گرداند، و لعنت کند موشهای کوچک دهان

فصیرهم بصفر الأفواء كما مدحوا الخطباء بسمة الأشدق ، و إلى هذا المعنى بصرف قوله أيضاً : « كان يفتح الكلام و يغتمه بأشداقه » لأن الشدق جميل مستحسن عندهم ، يقال : خطيب أهرت الشدقين ، و هربت الشدق ، و سمي عمرو بن سعيد «الأشدق» و قالت الخنساء - نرثي أخاها - :

و أحيا من عُتِيَاء خِيَاء * و أجرى من أبي لببٍ هُزَيْرٍ

هَرَيْتُ الشَّدَقِ رَبَّالِ إِذَا مَا * عَدَا لَمْ يَنْهَ عُدُوهُ بِرَجَرٍ

و قال ابن مقبل : هَرَيْتُ الشَّقَاقِ ظَلَامُونَ لِلْجُزْرِ ، و قوله : «الأشنب» من صفة الفم ، قالوا : إقته الذي لرفه عنوبة و برد ، و قالوا أيضاً : إن الشنب في الفم تعدد و رفقة و حدة في أطراف الأسنان ، و لا يكلو يكون هذا إلامع الحداثة و الشباب ، قال الشاعر :

از قبيله را - آنها را به تنگي دهانشان سرزنش نموده است چنانکه: سخنوران را به گشادگي «اشدق» (گوشت های دهان از انتهای دو گونه) ستوده اند، و به همین معنا بر می گردد فرموده اش : «اگر چه با شدقه» و چون «شدق» - فراخ شدن کنج دهان از بیخ و خسار - نیکو است و عرب آن را ستوده است گفته می شود: «خطیب اهرت الشدقین و هربت الشدق» گوینده ای است نیکو گفتار و دهان گشاده، و عمرو ابن سعید «أشدق» نامیده شده است. و خنساء در سوگ برادرش چنین گفت:

و أحيا من عُتِيَاء خِيَاء * و أجرى من أبي لببٍ هُزَيْرٍ

هَرَيْتُ الشَّدَقِ رَبَّالِ إِذَا مَا * عَدَا لَمْ يَنْهَ عُدُوهُ بِرَجَرٍ

از رویش بسیار شرمنده ام، از طایفه ابولبت شیری رفت سخنور و دهن دار، و شیری که هرگاه به میدان می تاخت، دشمنش حریف او نمی گشت. و ابن مقبل گفته است: «هَرَيْتُ الشَّقَاقِ ظَلَامُونَ لِلْجُزْرِ».

«أشنب» حالت دهان است، گویند: دهانی است که در آبش گوارایی و خنکی است، و گویند: تیزی و نازکی و برتدگی لبه های دندانهاست و جز در ایام کودکی و جوانی نمی باشد، شاعری گوید:

یا بایم اُمت و فوک الاثنب * کائما ذر علیه الزرنب
 و قوله : «دقیق المسربة» فالمسربة : الشعر المستدق الممتد من اللبة إلى السرة
 قال المعارث بن وعلة الجرمي :

الآن لما ایضاً مسربة بیتی * وعصفت من نای علی جندم
 و قوله : «کن عنقه جيد دمية» فالدمية : الصورة ، وجمعها دُمى ، قال الشاعر :
 او دمية صور محرابها * او درة سبقت إلى تاجر
 والجيد : العنق . و قوله : «بادنا متماسكاً» معناه تام خلقی الأعضاء ليس بمسترخي
 اللحم ولا بكثير ، و قوله : «سواء البطن والصدر» معناه أن بطنه ضامر ومصدره عریض

یا بابی اُمت و فوک الاثنب کائما ذر علیه الزرنب
 پدرم فدای تو و دهانت که دندانهای سفید و تیز در آن است چنان می ماند که
 زعفران بر آن افشانده شده باشد .

«دقیق المسربة» رشته موی باریکی است که از سینه تا ناف کشیده شده ،
 حارث بن وعلة جرمی گفته است :

الآن لَمَّا ایضاً مَسْرَبَةً * وَعَصَفَتْ مِنْ نَای عَلَی جَنْدَمِ
 اکنون که موی سینه تا نافم سفید گشته یعنی پیر و فرتوت شده ام با رشته دندانم
 گاز گرفته ، قطع می کنم .

«کان عُنْفُهُ جَیدُ دُمِیَّة» «دُمِیَّة» شکل و مجسمه است و جمعش «دُمى» است .
 شاعر گوید :

او دُمِیَّةٌ صَوْرَ مَحْرَابِهَا * او درة سبقت الی تاجر
 یا تمثالی است که بر آن محراب او نقاشی شده است یا گوهر گرانبهائی است که
 به بازرگانیش ببرند . «جید» گردن است . «بادنا متماسکاً» یعنی نقصی نداشت ، اعضای
 اندامش کامل بود ، نه گوشت بدنش سست و لاغر بود و نه چاق . «سواء البطن و
 الصدر» یعنی شکمش کم گوشت و سینه اش فراخ ، از این جهت سینه و شکمش

فمن هذه الجهة ساوى بطنه صدره ، و «الكراديس» رؤوس العظام . وقوله : «أنورا المتجرد»
 معناه تيسر الجسد الذي تجرد من الثياب . وقوله : «طويل الزندان» في كل ذراع
 زندان ، وهما جانباً عظم الذراع ، فرأس الزند الذي يلي الإبهام يقال له : «الكوع» و
 رأس الزند الذي يلي الخنصر يقال له : «الكرسوع» وقوله : «رحب الراحة» معناه واسع
 الراحة كبيرها والعرب تمدح بكبر اليد وتهجو بصغرها ، قال الشاعر :

فناطوا عن الكذاب كفاً صغيرة * و ليس عليهم قتله بكبير

«ناطوا» معناه علقوا . وقالوا : «رحب الراحة أي كثير العطاء» كما قالوا : «صيق
 الباع في الذم» . وقوله : «شثن الكفين» معناه خشن الكفين والعرب تمدح الرجال
 بخشونة الكف والنساء بنعومة الكف . وقوله : «سائل الأطراف» أي تامتها غير طويلة
 ولا قصيرة . وقوله : «سبط القصب» معناه تمتد القصب غير منعقدة والقصب العظام المجهوف

برابر بود «كراديس» سر استخوانها «أنورا المتجرد» بدنش در حال برهنگی
 درخشان بود «طویل الزندان» در هر ذراعی دو مج هست که عبارت از دو سر
 استخوان بند دست می باشد ، پس سر بند دست که کنار انگشت شصت قرار دارد
 را «کوع» می نامند ، و سر مجی را که پهلوی انگشت کوچک دست
 می باشد «کرسوع» می نامند .

«رحب الراحة» کف دستش پهن و بزرگ بود ، و عرب بزرگی دست را
 می ستایند ، و به کوچکی دست نکوهش می کند ، شاعری گفته است :

فناطوا من الكذاب كفاً صغيرة و ليس عليهم قتله بكبير

آنها با دست کوتاهی دروغ پرداز در آویخته اند با اینکه کشتن او بر ایشان مهم
 نیست . «ناطوا» یعنی در آویختند ، و گویند فلانی «رحب الراحة» است ، یعنی
 بسیار بخشنده است چنانکه هنگام مذمت گویند «صیق الباع» «شثن الكفين» یعنی
 زبری کف هر دو دست ، و عرب مردها را به درشتی کف دستها می ستایند ، و زنها
 را به نرمی آن . «سائل الأطراف» یعنی بی نقص ، نه زیاد دراز ، و نه زیاد کوتاه .

«سبط القصب» قلمهای پای او کشیده بود و گره خوردگی نداشت ، «قصب»

التي فيها منح نحو الساقين و الذراعين . وقوله : « خُمَصَانُ أَخْمَصَيْنِ » معناه « أَنْ أَخْمَصَ رجله شديد الارتفاع من الأرض ، والأخمص ما ارتفع عن الأرض من وسط باطن الرجل وأسفلها ، وإذا كان أسفل الرجل مستويًا ليس فيه أخمص فصاحبه أَرَحٌ » ، يقال : « رجلٌ أَرَحٌ » إذا لم يكن لرجله أخمص . وقوله : « مسيح القدمين » معناه ليس بكثير اللحم فيهما وعلى ظاهرهما فلذلك يذهب الماء عنهما . وقوله : « ذَالِقْلِعَاءٌ » معناه مثبِتَانِ . وقوله : « يَخْطُو كَفَّوْءًا » معناه خطاه كأنه يتكسر فيها أو يَبْخُتر لِقْلَعَةَ الاستمجال معها ولا يَبْخُتر فيها ولا خيلاه . وقوله : « يَوْمِشِي هُونًا » معناه السكينة والوقار . وقوله : « ذَرِيعُ الْمَشْيَةِ » معناه واسع المشية من غير أن يظهر فيه استمجال ويدر ، يقال : « رجل ذريع في مشيه » و « امرأة ذراع » إذا كانت واسعة اليدين بالفرل . وقوله : « كَاتِمَا يَنْحَطُّ فِي صَبِّ » السَّبَب الانحدار . و قوله : « دَمَثًا الدَّمْتُ الْكَيْنُ الْخُلُقُ فَشِيَهَ بِالْذَّمِّ مِنَ الرَّمْلِ وَهُوَ الْكَيْنُ » قال قيس بن

استخوانهای نو خالی که دارای مغز است در پاها بالای بند زانو (وسط کشاله ران) و در دستها بالای بند دست (میان گوشت بازو) قرار دارد. «خمصان اخمصين» یعنی فرورفتگی کف پایش کاملاً از زمین بالاتر بود و «اخمص» چیزی است که بلندتر از زمین است از میانه داخلی کف پا و اگر کف پای مرد هموار باشد اخمص نیست و به فردی که چنین باشد «ارح» گفته می شود. «رجل أرح» یعنی شخصی که کف پایش اعوجاج و فرورفتگی نداشته باشد، «مسیح القدمين» زیر و روی پایش گوشت زیادی نداشت، و به همین جهت آب بر روی آن بند نمی شد «زال قلعاً» آن را به زمین می نهاد، «يَخْطُو كَفَّوْءًا» یعنی آنقدر گامها را بی شتاب برمی داشت که گویا می چمید و بزرگی نشان می داد، ولی او تکبر و فخر فروشی نمی کرد، «ویشی هونا» با آرامش و وقار راه می رفت، «ذريع المشية» گامها را گشاد برمی داشت بدون اینکه نشانی از شتابزدگی و عجله در او باشد، گویند: «رجل ذريع في مشيه». و «امرأة ذراع» هرگاه در موقع چرخ ریزی دستهایش را زیاد بگشاید. «كَاتِمَا يَنْحَطُّ فِي صَبِّ» «صب» سرازیری را گویند، «دمثاً» (نرم

الخطيم :

يمشي كعشي الزهراء في دمت * الرَّمْلُ إِلَى السَّهْلِ دُونَهُ الْجُرْفُ
و «المُهَيَّن» الحفير، وقد روله بعضهم «المُهَيَّن» يعني لا يحقر أصحابه ولا يذلهم.
«تعظم عنده النعمة» معناه من حسن خطابه أو معوثته بما يقلُّ من الشَّانِ كان عنده
عظيماً. و قوله: «فَإِذَا تُعْطِيَ الْحَقَّ» معناه: و إذا تنوّل غضبَ الله عِبارك و تعالى.
قال الأعشى:

تعاطى الضجيج إذا سامها * بعيد الرقاد و عند الوسن
معناه تناوله و قوله: «إِذَا غَضِبَ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ» قالوا: في «أشاح» جدّ في
الغضب و انكس. و قالوا: جدّ و جزع واستمدّ لذلك، قال الشاعر:
و أعطاني على العلات مالي * و ضربني هامة البطل المشيح

خوی) او را به نرمی مامنه تشبیه کرده اند. عیسی بن خطیم گفته است:

يمشي كعشي الزهراء في دمت الرَّمْلُ إِلَى السَّهْلِ دُونَهُ الْجُرْفُ
گام برمی دارد مانند غنچه در شنبهای روان به سوی بیابانی که در کنارش نه ریست.
«مُهَيَّن» کوچک یا خوار، یعنی از راویان «مُهَيَّن» خوانده اند یعنی
اصحابش را خوار نمی کرد. «تعظم عنده النعمة» از اینکه به خوبی از آن یاد می گردید
و از اهتمام و رزیدنش به چیزی که کم ارزش بود معلوم می شد که نزد وی بزرگ
و ارزشمند است. «فَإِذَا تُعْطِيَ الْحَقَّ» یعنی: و هرگاه خلاقی می دید ناراحت
می شد و خشمش برای خدا بود، اعشی گوید:

تعاطى الضجيج اذا سامها * بعيد الرقاد و عند الوسن
دریاب همخوا به را هرگاه خود را عرضه کرد کمی بعد از آنکه خواب رفت و به
هنگام بیهوشی.

«إِذَا غَضِبَ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ» در خشم جدی و تیز رو بود و گفته اند، کوشا و
ناشکیبا و آماده بود، شاعر گوید:

و أعطاني على العلات مالي و ضربني هامة البطل المشيح

وقوله : « یسوق أصحابه » معناه یقدمهم ینزیدیه تواضعاً و تکرماً لهم . ومن رواه « یفوق » أراد یفضلهم دیناً و حلماً و کرمأ . وقوله : « یقتر عن مثل حب الغمام » معناه یکشف شفیه عن ثغرایض یشبه حب الغمام ، یقال : « قد فررت الفرس » إذا کشفته عن أسنانه ، و « فررت الرجل عما فی قلبه » إذا کشفته عنه . وقوله : « لکل حال عنده عتاد » فالعتاد : المدة ، یعنی آتیه أعدت للأمر و أشکالها و نظائرها و من رواه « فلا یقید من أحد عشرة » - بالدال : أي من جنی علیه جنایه افتقرها و صفح عنها تصفحاً و تکرماً إذا کان معطیلها لا یضیع من حقوق الله شیئاً ولا یفسد متعبداً به ولا مفترضاً ؛ و من رواه « یقیل » - باللام .

و بخشیدم مالم را به برادران ناتنی خود و نیز کوبیدن بر فرق پهلوان مجد با کوشش ، « یسوق أصحابه » (۱) اصحاب را جلو می انداخت به جهت فروتنی و آنان را گرامی می داشت ، و کسانی که به جای یسوق « یفوق » نقل کرده اند منظورشان آن بوده است که آنان را از جهت دیدن او و بردهاری و فضیلت برتری می داد ، « یقتر عن مثل حب الغمام » یعنی دو لبش را کسی کشود ، دندانهای بلورینش که کنار هم چیده شده بود نمودار می گردید . « یقتر عن مثل حب الغمام » و نقلی است که دندانهایش را آشکار کنی ، « و فررت الرجل عما فی قلبه » هرگاه از راز دلش پرسی و پرده برداری .

« لکل حال عنده عتاد » « عتاد » بمعنی آماده بودن ، یعنی برای امور همانند آنها را مهیا می ساخت ، و آنانکه « فلا یقید من أحد عشرة » « یقید » را به دال روایت کرده اند ، معنایش این است که کسی که به او بدی می کرد از روی گذشت و بزرگواری او را می بخشید ، هرگاه آن بخشش موجب ضایع شدن یکی از حقوق الهی نمی شد ، و یا کسی را که متعبد و اهل تقوی است ضایع و تباه نسازد و یا بصورت ضرورتی برای همگان در نیاید ، و آنکه « یقیل » را به « لام » روایت

(۱) این جمله در متن اصل حدیث در این کتاب نیست لکن در عیون اخبار الرضا

(ع) بلفظ « یقفد أصحابه » آمده است .

ذهب إلى أنه عليه السلام لا يضيع من حقوق الناس التي تجب لبعضهم على بعض . وقوله : «ثم يرد ذلك بالخاصة على العامة» معناه : أنه كان يعتمد في هذه الحال على أن الخاصة ترفع إلى العامة علومه وآدابه وفوائده . وفيه قول آخر ، فيرد ذلك بالخاصة على العامة أن يجعل المجلس للعامة بعد الخاصة فتتوب «الباء» عن «من» و «على» عن «إلى» قيام بعض الصفات مقام بعض . وقوله : «يدخلون رواداً» الرواد : جمع رائد وهو الذي يتقدم إلى المنزل يرتاد لهم الكلاء ، يعني أنهم ينفعون بما يسمعون من النبي عليه السلام من وراءهم كما ينفع الرائد من خلفه . وقوله : «ولا يفرقون إلا عن ذواق» معناه عن علوم ينفقون من حلاوتها ما يذاق من الطعام المشتبه والأدلة التي تدل الناس على أمور دينهم . وقوله : «لا تؤبن فيه الحرم» أي لا تعاب . أبنت الرجل فأنا آبن ، و

نموده : عقیده اش آن است که یعنی او حقوقی را که مردم بر یکدیگر دارند تضييع نمی کرد ، «ثم يرد ذلك بالخاصة على العامة» یعنی در این حالت اعتماد می نمود بر اینکه صحابه و یزده اش دانش ها و مقررات و بهره ها را که از محضر او برده اند به عموم مردم خواهند رسانند و قیول دیگری هم هست و آن اینکه چون مجلس خواص پایان می رسید و مجلس عمومی می شد و همه می آمدند ، بنابر این «با» به جای «من» و «على» به جای «الى» قرار گرفته اند ، بعضی صفتها جایگزین بعضی دیگر شده اند . «يدخلون رواداً» «رواد» جمع است و مفردش «رائد» و به کسی گویند که در بهابانها می گردد و بعد به محل بازگشته و از چراگاههای سبز و خرم به آنان خبر می دهد ، یعنی آنچه را که از پیغمبر آموخته بودند به افرادی که در آن مجلس نبودند می گفتند ، چنانکه پیش آهنگ و جستجوگر ، افرادی را که پشت سرش هستند با خبر می سازد .

«لا يفرقون إلا عن ذواق» از دانشهائی که مقداری از شیرینی آن چشیده بودند چنانکه از غذای گوارا می چشند ، و دلائلی که مردم را بر امور دینشان راهنمایی کنند .

و «لا تؤبن فيه الحرم» یعنی از دیگران به بدی یاد نمی شد «أبنت الرجل فأنا

المأیون : المعیب ، والأبنة : العیب . قال أبو الدرداء : إن تؤین بمالین فینا فربما زکینا بمالین عندنا . و لعلّ ذا أن یکون بذلك معناه أن تعیب بما لیس فینا . وقال الأعشى :

سلاجِمُ کالتخْلِ البِستِها * قضیبُ سرّاءِ قلیلُ الأبنِ

وقوله : «ولا تنشی فلتاته» معناه : من غلط فیہ غلطه لم یشتع ولم یحدث بها .
یقال : ثوث الحدیث أنشوه نشوا : إذا حدثت به . وقوله : «إذا تکلم أطرق جلساؤه کأنّ علی رؤوسهم الطیر» معناه : أنهم کانوا لإجلالهم یسهم ~~منهم~~ لا یتحرّکون ، فكانت صفتهم صفة من علی رأسه طائر یرید أن یصیده فهو یخاف أن تحرّک طیران الطائر و ذهابه . و فیہ قول آخر : أنهم کانوا یسکنون ولا یتحرّکون حتی یصیروا بذلك عند

آبن» متهم کرد مرد را پس من عیب دار و دشمن دارم، و «مأیون» یعنی بیمار مزاحم (کسی که از رنج دیگران لذت ببرد)، عیب دارنده، و «ابنة» یعنی عیب، ابوالدردا گفته است: اگر عیبی که در ما نیست بر ما عیب گوئی چه بسا که ما را تزکیه نموده‌ای به آنچه در ما نبوده است، شاید بدان جهت معنایش این باشد: بدگوئی می‌شویم از آنچه در ما نبوده است، اعشی گفته:

سلاجِمُ کالتخْلِ البِستِها قضیبُ سرّاءِ قلیلُ الأبنِ

پیکانهای دوازی که مانند درخت، آن را شاخه‌های درخت سرّاء پوشانده است (درختی که از آن کمان می‌سازند) و کم عیب است.

«ولا تنشی فلتاته» اگر در آن مجلس کسی دچار خطایی می‌گشت توبیخ نگشته، و در خارج از مجلس هم بازگو نمی‌شد. گفته می‌شود: «لثوث الحدیث أنشوه نشوا» هرگاه حدیث بازگو گردد.

«إذا تکلم أطرق» یعنی بخاطر بزرگداشت مقام پیغمبر تکان نمی‌خوردند و حالتشان همچون کسی می‌ماند که پرنده‌ای بالای سرش نشسته و می‌خواهد آن را شکار کند، و می‌ترسد که اگر جنبشی به خود بدهد، به پرواز در آمده و از چنگ او بگریزد، قول دیگری در آن هست و آن اینکه: آنان چنان آرام و بی حرکت بودند که اگر پرنده‌ای می‌گذشت گمان می‌برد که دیوار ساختمانی است و پرنده

الطائر كالجدعان والأبنية التي لا يخاف الطير وقوعاً عليها . قال الشاعر :

إِذَا حُلَّتْ يَوْتُهُمْ عَكَظًا * حَسِبْتَ عَلَى رُؤُوسِهِمُ الْغُرَايَا

معناه : لاسکونتم تسقط الغربان علی رؤوسهم . وخص بالغراب لأنه من أشد الطير
حذراً : وقوله : «ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ» ، معناه : من صحّ عنده إسلامه حسن موقع
ثناؤه عليه عنده ، ومن استشعر منه نفاقاً وضعفاً في ديانتته ألقى ثناءه عليه ولم يحفل به
وقوله : «إذا جاءكم طالب الحاجة يطلبها فارقدوه» ، معناه : فأعينوه وأسعفوه . علی طلبته
يقال ، رفدت رفداً - بفتح الراء - في المصدر ، والرفد - بكسر الراء - الاسم یعنی به الهبة و
المعطية . تم الخبر بتفسيره والحمد لله كثيراً .

از نشستن بر آن بیمی به خود راه نمی داد، شاعری گفته است:

إِذَا حُلَّتْ يَوْتُهُمْ عَكَظًا * حَسِبْتَ عَلَى رُؤُوسِهِمُ الْغُرَايَا

هرگاه در عکاظ به خانه های آنان گام بگذاری چنین پنداری که بوم بر سر آنها
نشسته است . یعنی چنان آرامشی ~~فرمان~~ حکم فرماست که جفدها به روی
بامهایش می نشینند و اینکه ~~فقط خداوند عالم~~ چون از همه پرنندگان بیشتر خود
را مواظبت می نماید ، «ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ» دوست می داشت از کسی که
به درستی پیرو مقررات اسلام است نزد او ستایش گردد ، و از ستودن کسی که
اندک دورونی و ضعفی در دیانتش بود جلوگیری می کرد و اهمیتی به او نمی داد .

«إذا جاءكم طالب الحاجة» اگر در مانده ای از شما کمک خواست او را
یاری دهید و خواهشش را انجام دهید . گفته می شود : «رفدت رفداً» - «راء» در
مصدرش صدای فتحه و در اسم مصدرش صدای کسره دارد - یعنی به آن هدیه و
بخشش قصد شده است .

پایان شرح و توضیح خبر ، و بر این توفیق خداوند را بسیار سپاسگزارم .

﴿باب﴾

﴿معنی الثقلین و العتره﴾

۱ - حدَّثَنَا الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري، قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن حمدان القشيري، قال: حدَّثَنَا المغيرة بن محمد بن المهلب، قال: حدَّثَنِي أَبِي، قال: حدَّثَنِي عبد الله ابن داود، عن فضيل بن مرزوق، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ: إني تارك فيكم أمرين أحدهما أطول من الآخر: كتاب الله [عز وجل] حبل ممدود من السماء إلى الأرض طرف يد الله، و عترتي، ألا وإني لئن يفترقا حتى يرذا عليّ الحوض، فقلت لأبي سعيد: مَنْ عترته؟ قال: أهل بيته..

۲ - حدَّثَنَا محمد بن جعفر بن الحسن البغدادي، قال: حدَّثَنَا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز إمامه، قال: حدَّثَنَا بشر بن الوليد، قال: حدَّثَنَا محمد بن طلحة، عن الأعمش، عن عطية بن سعيد، عن أبي سعيد الخدري، قال: إني أوشك أن أدهي

* (باب ۴۳ - معنی ثقلین و عترت) *

۱ - عطیه عوفی، از ابو سعید خدری روایت نموده که گفت: پیامبر خدا ﷺ فرمود: پس از در گذشتم دو چیز در میان شما به جای می گذارم که یکی از آن دو بلند مرتبه تر از دیگری است، یکی کتاب خداوند عز و جل، که رشته ای است از آسمان به سوی زمین کشیده شده، و سر رشته آن به دست قدرت پروردگار است (و طرف دیگر بدست شما)، و دیگری اهل بیت نزدیک من، توجه داشته باشید که آن دو در سیر زمان هرگز از یکدیگر جدا نگردند تا بر لب حوض (کوثر) بر من وارد شوند. به ابو سعید گفتم: «عترت» آن حضرت چه کسانی هستند: پاسخ داد: اهل بیت او.

۲ - عطیه از ابو سعید خدری نقل نموده است که گفت: پیغمبر ﷺ فرمود: هر آینه بزودی من از این جهان فراخوانده شوم و به سرای جاودان رخت بربندم،

فأجيب ، فأتى تارك فيكم الثقلين : كتاب الله عز وجل وعترتي . كتاب الله حبل ممدود بين السماء والأرض ؛ وعترتي أهل بيتي ؛ وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ، فانظروا بماذا تخلصوني .

۳ - حدثنا علي بن الفضل البغدادي ، قال : سمعت أبا عمر [و] صاحب أبي العباس ثعلب يقول : سمعت أبا العباس ثعلب يسأل عن معنى قوله ﷺ : «إني تارك فيكم الثقلين» لم سميا بثقلين ؟ قال : لأن التمسك بهما ثقل .

۴ - حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني - رضي الله عنه - قال : حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي حمير ، عن غياث بن إبراهيم ، عن الصادق جعفر ابن محمد ، عن أبيه محمد بن علي ، عن أبيه علي بن الحسين ، عن أبيه الحسين ﷺ قال : سئل أمير المؤمنين ﷺ عن معنى قول رسول الله ﷺ : «إني متخلف فيكم الثقلين : كتاب الله ، وعترتي» من العترة ؟ فقال : أهلها ، الحسن ، والحسين ، والأئمة التسعة من ولد

ولی دو گوهر گرانبها در میان شما خواهم گذاشت، یکی قرآن و دیگری اهل بیت، کتاب خدا ریسمانی است که بین آسمان و زمین کشیده شده، و عترت من، دودمان من باشند، و خداوند لطیف و آگاه از همه چیز به من خبر داده است، آن دو هرگز از هم جدا نگردند، تا بر حوض (کوثر) نزد من آیند.

۳ - علی بن فضل بغدادی گوید: شنیدم که ابو عمر [و] شاگرد ابو العباس ثعلب می گفت: که شخصی از ثعلب پرسید: چرا در این گفته پیغمبر «إني تارك فيكم الثقلين» (کتاب خدا و عترت) «ثقلين» نامیده شده؟ گفت: چون جنگ زدن به آنها دشوار و سنگین است .

۴ - غیاث بن ابراهیم از امام ششم حضرت صادق از پدران بزرگوارش از امام حسین علیهم السلام روایت نمود که فرمود: از امیرالمؤمنین ﷺ پرسیدند، در باره معنای فرمایش پیغمبر خدا «إني متخلف فيكم الثقلين» (من به جای گذارنده دو چیز بزرگ در بین شمایم، کتاب خدا و عترتم) «عترت» کیست؟ فرمود: من و حسن و حسین و نه امامی که از فرزندان حسین اند، و نه می آنان

الحسین ناسعهم مهدیهم وقائمهم ، لا یخافون کتاب الله ولا یفارقهم حتی یردوا علی رسول الله ﷺ حوضه

۵ - حدیثنا أحمد بن الحسن القطان ، قال : حدیثنا الحسن بن علی بن الحسین السکری ، عن محمد بن زکریا الجوهري ، عن جعفر بن محمد بن عماره ، عن أبيه ، عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علی ، عن أبيه علی بن الحسین ، عن أبيه الحسین بن علی ، عن أبيه علی بن أبي طالب عليه السلام قال : قال رسول الله ﷺ : إني خلف فيكم الثقلين : كتاب الله ، وعترتي أهل بيتي . وإنيهما لن يفترقا حتى یردوا علی الحوض کما بین یوم سباقیهم . فقام إليه جابر بن عبدالله الأنصاري ، فقال : یا رسول الله ومن عترتك؟ قال : علی ، والحسن والحسین ، والأئمة من ولد الحسین إلى يوم القيامة .

قال مصنف هذا الكتاب - قدس الله روحه - : حکى محمد بن بحر الشیباني ، عن محمد بن عبدالواحد صاحب أبي العباس ثعلب في کتابه الذي سماه کتاب الیاقوته أنه قال : حدیثني أبو العباس ثعلب ، قال : حدیثني ابن الأعرابي [و] قال : العترة قطاع

مهدی، که قائمشان است، آنان از کتاب خدا جدا نگردند، و کتاب خدا هم از ایشان جدا نشود، تا همگی بر پیامبر خدا بر لب حوض (کوثر) وارد گردند.

۵ - محمد بن عماره از پدرش از امام صادق از پدران گرامیش از امیر مؤمنان علیهم السلام از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله روایت نموده که فرمود: من در میان شعادو چیز گرانقدر به جای می گذارم، قرآن و عترتم که اهل بیت منند، و این دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا اینکه بر من وارد گردند بر حوض، مانند این دو، و میانه دو انگشت شهادت و اشاره را به هم چسباند - آنگاه جابر بن عبدالله انصاری برخاست و عرض کرد: یا رسول الله عترت تو کیانند؟ فرمود: علی و حسن و حسین و امامان از نژاد حسین تا روز رستاخیز.

مصنف این کتاب «قدس الله روحه» گوید: محمد بن بحر شیبانی از محمد ابن عبدالواحد دوست ابوالعباس ثعلب، در کتابی که آن را «الیاقوته» نام نهاده، نقل نموده که ثعلب به من گفت: ابن اعرابی از «عترت» چند معنی برایم نقل کرد،

المسك الكبار في النافجة و تصغيرها عتيرة، والعترة: الرُبقة العذبة و تصغيرها عُتيرة
والعترة شجرة تنبت على باب وِجار الضَّبّ. - وأحسبه أراد وِجار الضَّبّ لأنّ الذي للضَّبّ
مكو و للضبع وِجار - ثمّ قال: وإذا خرجت الضَّبّ وِجارها تمرّت على تلك الشجرة
فهي لذلك لاتنمو ولا تكبر و العرب تضرب مثلاً للدليل والذلة فيقولون: «أذلّ من عترة
الضَّبّ» قال: و تصغيرها عُتيرة. والعترة ولد الرُّجل وندبته من صلبه فلذلك سميت نذرة
عند عليه السلام من علي و فاطمة عليها السلام عترة عند عليه السلام. قال ثعلب: قلت لابن الأعرابي: فما
معنى قول أبي بكر في السقيفة «نحن عترة رسول الله صلى الله عليه وآله» قال: أراد بلدته و بيئته.
و عترة عند عليه السلام لا محالة ولد فاطمة عليها السلام، والدليل على ذلك ردّ أبي بكر و إنفاذ علي عليه السلام
بِسورة براءة، وقوله عليه السلام: «أمرت ألا يلقها عني إلا أنا أو رجل مني» فأخذها

او گفت: «عترت»: ۱- تنگه های بزرگه شک است که در مشکدان قرار دارد، و
مصغرش «عتيرة»، ۲- به معنی نسب دهان، خوار است، ۳- درختی است که هر در
غار سوسمار می روید، و گمان دارم مقصودش غار کفتار باشد چون به سوراخ
سوسمار «مکو» و به غار کفتار «وِجار» گفته می شود، بعد گفت: چون سوسمار از
سوراخ خود بیرون آید خود را در شاخه های آن می غلطاند بدین سبب رشد آن
درخت کم شده بزرگ نمی شود، و عرب برای آدمی که خوار شده و به ذلت
مبتلا گشته چنین مثل می زند: «أذلّ من عترة الضَّبّ» و تصغیرش «عتيرة» است.
۴- و عترة به فرزند مرد و نوه های او که از صلبش باشند گویند، و بهمین
جهت فرزندان محمد صلى الله عليه وآله که از علی و فاطمه عليها السلام بوده اند عترة محمد نامیده
شده اند، ثعلب گفت به ابن اعرابی گفتم پس معنای گفته ابوبکر که در سقیفه گفت:
«ما عترة پیغمبر هستیم» چیست؟ پاسخ داد: منظورش شهر و محلّ زندگیش بود،
و عترة محمد بی تردید فرزندان فاطمه اند، و دلیل آن برگردانیدن ابوبکر است
به هنگام مأموریت ابلاغ سوره براءة، و فرستادن علی عليه السلام جهت خواندن سوره
برائت بر مشرکین، و فرموده پیغمبر صلى الله عليه وآله: «به من دستور داده شد که خودت و

منه و دفعها إلى من كان منه دونه ، فلو كان أبوبكر من العترة نسباً - دون تفسير ابن الأعرابي أنه أراد البلدة - لكان محالاً أخذه سورة برأيه منه و دفعها إلى علي عليه السلام ، وقد قيل : إن العترة : الصخرة العظيمة يتخذ النّسب عندها جُحراً بأوي إليه وهذا لفظة هدايته ، وقد قيل : إن العترة : أصل الشجرة المقطوعة التي تنبت من أصولها و هروفا ، و العترة في [غير] هذا المعنى قول النبي ﷺ : « لا فرعة ولا عتيرة » قال الأصمعي : كان الرجل في الجاهلية ينذر نذراً على أنه إذا بلغت غنمه مائة أن يذبح رجبته و عتائره ، فكان الرجل ربما بخل بمشائه فيصيد الظباء و يذبحها من غنمه عند آلهتهم ليوفي بها نذره . و أنشد الحارث بن حلزة :

یا مردی از خودت این کار را بکنند و آن را از ابوبکر گرفت پس کسی که از خودش محسوب می شد ابوبکر نبود ، اگر ابوبکر از حیث نسب از عثرت پیامبر بود - نه به معنایی که ابن اعرابی گفت «شهر» - نباید پیغمبر ﷺ سورة برائت را از او می گرفت و این مأموریت را به علی علیه السلام می داد . ۵- گفته اند: عثرت به معنای قطعه سنگ بزرگی است که از گوه جدا گردیده و سوسمار کنار آن سوراخ خود را می سازد ، و این برای آن است که لانه خود را گم نکند . ۶- و گفته شده: عثرت ریشه درختی است که بریده شده و از ریشه آن شاخه ها رونیده است . ۷- و عثرت در غیر این معنی فرمایش پیغمبر ﷺ است که فرمود: «انه قربانی اولین کرة ناقة برای بتان جایز است نه قربانی بره در ماه رجب برای بتها» ، اصمعی گفته است: در جاهلیت رسم بود که شخصی نذر می کرد ، اگر گوسفندانش به صد رأس برسند «رجبیه و عتائره» بکشد (گوسفندی که عربها در ماه رجب در پیشگاه بتها قربانی می کردند به آن رجبیه می گفتند) وقتی به این تعداد می رسیدند گاهی راضی نمی شد گوسفندش را بکشد ، آهوئی را شکار می کرد و در عوض گوسفند نذرش در پیشگاه بتان سر می برید ، تا بدان وسیله نذرش را ادا نموده باشد ، حارث بن حلزه در این مورد سروده است:

هنا باطلاً وظلماً كما تعتر عن حجرة الربيض الظباء .

یعنی باخذونها بذنب غیرها کما بذبح أولئك الظباء عن غنمهم . وقال الأصمعي :
والعتره الريح ؛ والعتره أيضاً شجرة كثيرة اللبن صغيرة تكون نحو القامة ، و يقال :
العتر : [الظباء] الذكر ، عتر يعتر عتراً إذا تعطر . وقال الرّياشي : سألت الأصمعي عن
العتره . فقال : هو نبت مثل المرزنجوش ينبت متفرقاً .

قال مصنف هذا الكتاب - رضي الله عنه - : والعتره علي بن أبي طالب وذريته من
فاطمه وسلالة النبي ﷺ ، وهم الذين نصّ الله تبارك وتعالى عليهم بالإمامة على لسان
نبيه ﷺ وهم اثنا عشر أولهم علي وآخروهم القائم ﷺ على جميع ما ذهب إليه العرب
من معنى العتره ، وذلك أن الأئمة ﷺ من بن جميع بني هاشم ومن بن جميع ولد أبي

عنتاً باطلاً وظلماً كما تعتر عن حجرة الربيض الظباء
به گناه دیگری او را می گیرند چنانچه آنها آهوی را به جای گوسفند خود می کشند .
و اصمعی گوید: عترت به معنی باد است (عترت) به درختی گفته می شود که
شیره بسیار دارد، و کوچک است به اندازه قامت ایشان .

«عترت» به معنی آهوی نر است هرگاه بجهد، و ریاشی گفته است که از
اصمعی معنی عترت را پرسیدم، گفت: آن گیاهی است مانند مرزنجوش که
بوته هایش پراکنده می روید .

مصنف این کتاب گوید: منظور از «عترت» در لسان اخبار، علی بن
أبي طالب و دودمان او از اولاد فاطمه زهرا و نژاد پیغمبر است و آنان همان
کسانی هستند که پیغمبر ﷺ به دستور خداوند تبارک و تعالی تصریح به
امامتشان نموده، و ایشان دوازده تن هستند، نخستین آنان علی ﷺ و آخرینشان
حضرت قائم علیهم السلام به هر يك از معانی که عرب نموده باشد. توضیح آنکه
امامان از بین تمام بنی هاشم و از میان همه فرزندان ابوطالب مانند تکه های
مشکی هستند در مشکدان، و دانش آنان شربت گوارا و خوش طعمی است نزد
خردمندان، و آنان درختی هستند که رسول خدا ﷺ فرموده: من ریشه آنم و

۱ طالب کقطاع المساک الکبار فی النافعة؛ وعلومهم العذبة عند أهل الحل و العقد، وهم الشجرة التي [قال] رسول الله ﷺ: [أنا] أصلها وأمير المؤمنين عليه السلام فرعها والأئمة من ولده أفسانها وشيعتهم ورقها وعلومهم ثمرها؛ وهم ﷺ أصول الإسلام على معنى البلدة والبيضة؛ وهم ﷺ الهداة على معنى الصخرة العظيمة التي يتخذ الفئب عنها جحراً يأوي إليها لقلة هدايته؛ وهم أصل الشجرة المقطوعة لأشهم وتروا وظلموا وجفوا وقطعوا ولم يوصلوا فنبتوا من أصولهم وعروقهم ولا يضرهم قطع من قطعهم و إدار من أدير عنهم إذ كانوا من قبل الله منصوباً عليهم على لسان نبيه ﷺ؛ ومن معنى العترة هم المظلومون المأخوذون بما لم يجرموا ولم يذنبوا؛ و منافعهم كثيرة وهم ينابيع العلم على معنى الشجرة الكثيرة اللبن؛ وهم ﷺ ذكران غير إناث على معنى قول من قال: إن العترة هو الذكر، وهم جنده الله عز وجل وحزبه على معنى قول الأصمعي: «إن العترة الريح»

امير المؤمنين تنه اش و ائمه شاخه آن، و ايشان بر گ آن، و علم ايشان ميوه آن درخت.

و ائمه ﷺ پايه ها که اسلامند بنابر معنای شهر و مرکز، و ائمه راهنمایانند در صورتی که به معنی صخرة بزرگی باشد که سوسمار سوراخ خود را پهلوی آن قرار می دهد که بر اثر عدم حفظ آن را گم نکند.

و ایشان ریشه درختی هستند که بریده شده، زیرا کشته شدند و بر آنان ستم شده، و پیمان آنها را قطع کرده، و حق ایشان را مراعات نکردند، معذک از میخ و ریشه ایشان روئیده شد، و این شعیر کشیدن و بریدنهای پشت کردن مردم به ایشان جلوی رشدشان را نگرفت، چون آنان امام بودند که خدا بر لسان پیامبرش به امامتشان تصریح نموده بود، و از معانی «عترت» آن است که آنان مظلوم بودند، و به گناهانی که مرتکب نگشته بودند آنان را دستگیر می نمودند، و بهره ایشان زیاد است و بنابر معنی درخت پرشیره سر چشمه های علم اند، و آنان مرد بودند نه زن، بنابر این معنی که گفته شد «عترت» مرد است، و آنان سپاه خدا و حزب اویند. و بنابر گفته اصمعی که «عترت» به معنی باد است، پیغمبر ﷺ

قال النبي ﷺ: الرِّيحُ جند الله الأكبر - في حديث مشهور عنه ﷺ - والريح عذاب على قوم درجة لا خربين وهم ﷻ كذلك كما في القرآن المقرون إليهم بقول النبي ﷺ: «إني خلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي» قال الله عز وجل: «وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً» وقال عز وجل: «وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيتكم زادته هذه إيماناً فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم وامتنوا وهم كافرون»؛ وهم ﷻ أصحاب المشاهد المتفرقة على معنى الذي ذهب إليه من

در حدیثی که از او مشهور است فرموده: باد، سپاه خداوند بسیار بزرگ است و باد بر گروهی تا زیانۀ شکنجه و بر گروهی دیگر رحمت است، و آنچه ﷻ چنانند که در قرآن مقرون با ایشان به قول رسول خدا ﷺ «من در بین شما دو چیز گرانبها می گذارم کتاب خدا و عترتم که اهل بیت منند» خداوند فرموده است: «وَنُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا» (و فرو فرستادیم از قرآن هر آنچه را شفا و رحمت برای مؤمنین بود و بر ستمکاران جز زیان نمی افزاید - اسری: ۸۲) و نیز خدا فرموده است: «وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مِّنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ أَيْتُكُمْ زَادَتْهُ هِذِهِ إِيْمَانًا....» (و چون فرو فرستاده شود قسمتی از قرآن پس از منافقان کسی هست که بگوید: این قسمت از قرآن بر یقین و پایداری کدامیک از شما خواهد افزود) خداوند در جواب او می فرماید: (اما آنانکه ایمان آورده اند، این آیات ایمانشان را به سبب علمی که برایشان حاصل می شود، از تدبیر در آن زیاد می گرداند و ایشان شادمان می گردند، و اما آنانکه در قلبشان بیماری شك و نفاق می باشد، این هم شك دیگری است که بر تردیدهای قلبشان افزوده می گردد و موجب زیادتیی کفر ایشان خواهد شد و این صفت کفر تا هنگام مرگ با آنان خواهد بود - توبه: ۹: ۱۲۵). و مرقدهای آنان در اطراف عالم پراکنده است، بنا بر آنکه گفته عترت گیاهی است مانند مرزنجوش که دور از هم می روید،

قال: إن المتره هو بيت مثل المرد نجوش يثبت متفرقاً، و بركاتهم منبثقة في المشرق والمغرب.

﴿ باب ﴾

﴿ معنی آل و الاهل و العتره و الامة ﴾

۱ - أبي - رحمه الله - قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسن، عن جعفر ابن بشير، عن الحسين بن أبي العلاء، عن عبدالله بن ميسره، قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: إنا نقول: اللهم صل على محمد وآل محمد، فيقول قوم: نحن آل محمد فقال: إنما آل محمد من حرم الله عز وجل على محمد نكاحه.

۲ - حدثنا محمد بن الحسن - رحمه الله - قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد ابن أحمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن أبيه قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: جعلت فداك من آل؟ قال: من آل محمد عليه السلام. قال: قلت: ومن الأهل؟ قال: الأئمة عليهم السلام. قلت: قوله عز وجل: «ادخلوا آل فرعون أشد العذاب» قال: والله ما مني إلا بهتة.

ترجمہ و تفسیر: حضرت محمد بن حسن

و بركات آنان در شرق و غرب پراکنده است.

* (باب ۳۲ - معنی آل، اهل، عترت، ائمت) *

۱- عبدالله بن ميسره گوید: به امام صادق عليه السلام عرض کردم: ما می گوئیم: پروردگارا رحمت فرست بر محمد و آل محمد و گروهی می گویند: «آل محمد» ما نمی، فرمود: جز این نیست که آل محمد آن شخصی است که خداوند عز و جل از دواج او را بر محمد ﷺ حرام کرده است.

۲- محمد بن سليمان دیلمی از پدرش نقل نموده که به امام صادق عليه السلام عرض کردم: فدایت گردم، آل چه کسانی هستند؟ فرمود: فرزندان محمد ﷺ گفتم: پس اهل کیست؟ فرمود: ائمه، پرسیدم فرموده خداوند بزرگ «ادخلوا آل فرعون أشد العذاب» (داخل کنید کسان فرعون را در سخت ترین کیفرها - المؤمن ۴۸: ۴۰) یعنی چه؟ فرمود: به خدا قصد نشده مگر دختر او.

۳ - وحدَّثنا أبي - رضي الله عنه - قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، قال : حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : من آل محمد عليهم السلام ؟ قال : ذريته . فقلت : أهل بيته ؟ قال : الأئمة الأوصياء . فقلت : من عترته ؟ قال : أصحاب العباء . فقلت : من أمته ؟ قال : المؤمنون الذين صدقوا بما جاء به من عند الله عز وجل ، المتمسكون بالكتاب والذين آمنوا بآياته ، قال : فقلت : من آل محمد عليهم السلام ؟ قال : من آل محمد عليهم السلام .

قال مصنف هذا الكتاب - رضي الله عنه - و تأويل الذريات إذا كانت بالآلف : الأعمام والنسل . كقولك قال أبو زيد ، وقال : أما الذي في القرآن : «والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرّة أعين» . فقرأها علي عليه السلام وحده . بهذا المعنى ، والآية التي في يس : «وآية لهم أننا حملنا ذريتهم» . وقوله : «كما أنشأكم من ذرية»

۳ - أبو بصير گوید: به امام صادق عليه السلام عرض کردم: آل محمد کیانند؟ فرمود: دودمان او، پرسیدم: اهل بیت او چه کسانی هستند؟ فرمود: انچه ای که وصی اویند. گفتم: عترت کیست؟ فرمود: [پنج تن] اصحاب «کسا». عرض کردم: امتش چه کسانی اند؟ فرمود: مؤمنانی که به هر چه از نزد خدا آمده است تصدیق نمودند، و به دو چیز گرانبھائی که مأمور گشته اند تا تمسک جویند، چنگ زدند، کتاب خدا و عترت رسول خدا صلی الله علیه و آله که همان اهل بیت و خاندان اویند، و خداوند پلیدی را از آنان زدوده، و از هر آلودگی پاکیزه شان ساخته، و آن دو بعد از پیغمبر جانشین او بر امتند.

مصنف این کتاب گوید: به نظر ابو عبیده «ذریات» هرگاه با «الف» باشد به نسب و دودمان تأویل شده، و گفته است اما در قرآن هر کجا آمده است: «والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرّة أعین» (و آنان که می گویند پروردگارا عطا کن به ما از همسرانمان و فرزندانمان مایه چشم روشنی - الفرقان ۷۱: ۲۵) فقط علی عليه السلام به این معنی آن را خوانده است . و آیه دیگر: «و آية لهم

قوم آخرین « فيه لغتان : ذریة ، و ذریة . مثل علیة و علیة ، فكانت قراءته بالضم وقرأها أبو عمرو ، وهي قراءة أهل المدينة إلا ماورد عن زید بن ثابت أنه قرأ « ذریة من حملنا مع نوح » بالكسر ، وقال مجاهد في قوله تعالى : « إلا ذریة من قومه » و إنهم أولاد الذین أرسل إليهم موسى ومات آباؤهم . وقال الفراء : إنما سموا ذریة لأن آباءهم من القبط وأمهاتهم من بني إسرائيل ، قال : وذلك كما قيل لأولاد أهل فارس الذین سقطوا إلى اليمن : « الأبناء » لأن أمهاتهم من غیر جنس آباءهم . قال أبو عبیده : إنهم یسمون ذریة وهم رجال مذکورون لهذا المعنی ، و ذریة الرجل کانتهم النشء الذین خرجوا عنه وهو من « ذروت » أو « ذریته » وليس بمعوز ، وقال أبو عبیده

أنا حملنا ذریتهم [في الفلك المشحون] (و نشانه بزرگی از عظمت پروردگار است که ما فرزندان ایشان را در کشتی نهادیم - یس ۱۲: ۴۶).

و آیه دیگر: « كما أنشأناکم من ذریة قوم آخرین » (همچنانکه پدید آورد شمارا از فرزندان گروهی دیگر - انعام ۱۴۳: ۶).

این واژه دو نوع خوانده شده « ذریه » و « ذریة » مانند « علیّه » و « علیة ». در اینجا « ذال » با صدای ضمه قرائت شده و کسر عمرو هم چنین خوانده است و قرائت مردم مدینه نیز همین گونه است مگر زید بن ثابت که بنا بر آنچه از او نقل شده، در این آیه « ذریة من حملنا مع نوح » ذریه را به صدای کسره خوانده، و در آیه « إلا ذریة من قومه » (ایمان نیاورد به موسی مگر فرزندانی از قومش - یونس ۱۰: ۸۳) مجاهد گفته است: آنان بچه‌های یتیمی بودند از کسانی که موسی به آنان مبعوث شده بود، و فراء گفته است: بدین جهت « ذریه » نامیده شده‌اند که پدرانشان قبطی و مادرانشان از بنی اسرائیل بودند، و افزوده است این مانند آن است که به اولاد اهل فارس که به یمن آمدند گفته می‌شود « أبناء » زیرا مادرانشان از جنس پدرانشان نیستند. ابو عبیده گوید: ایشان « ذریه » نامیده شده‌اند و حال آنکه مردانی هستند که برای این معنا ذکر شده‌اند. و ذریه مرد، فرزندی است که از او بوجود آمده‌اند، و ریشه لغوی آن از « ذروت » یا « ذریته » است (نه ذرا) و

وَأَصْلُهُ مَهْمُوزٌ وَلَكِنَّ الْعَرَبَ تَرَكَتِ الْهَمْزَةَ فِيهِ وَهُوَ فِي مَنْحَبٍ مِنْ ذُرِّ اللَّهِ الْخَلْقِ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: «وَلَقَدْ ذَرَأْنَا الْجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ» وَذُرَّاهُمْ أَيُّ أُنْشَاءِهِمْ وَخَلْقِهِمْ وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: «يَذُرُّكُمْ فِيهِ» أَيُّ يَخْلُقُكُمْ. فَكَانَ ذُرِّيَّةَ الرَّجُلِ هُمْ خَلْقُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ وَمِنْ نَسْلِهِ وَمِنْ أُنْشَاءِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ سُلْبِهِ.

«بَاب»

(مَعْنَى الْأَمَامِ الْمُبِينِ)

۱- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الصَّرِّ السَّائِفِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ عُمَرَ الْمَلُوفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَامٍ الْكُوفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ صَدْقَةَ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : لَمَّا أُتُرِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى

حرف آخر ثلاثی آن همزه نیست، و اصل او جیهه گفته: اصلش مهموز بوده و لیکن عرب همزه را از آن انداخته، و آن وقتین ~~خلف~~ ~~شکل~~ ~~شکل~~ است که از «ذُرَّ اللَّهُ الْخَلْقِ» گرفته چنانچه خداوند فرموده: «وَلَقَدْ ذَرَأْنَا الْجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ» (همانا ما آفریدیم برای دوزخ بسیاری از پریان و آدمیان را - اعراف ۷: ۱۷۸)

و «ذُرَّاهُمْ» یعنی پدید آورد ایشان را و آنان را آفرید. و فرموده خداوند عَزَّ وَجَلَّ «يَذُرُّكُمْ فِيهِ» (بسیار گرداند شما را در این تدبیر - شوری ۴۲: ۱۱) منظور آفرینش ازواج است. یعنی او می آفریند شما را، پس «ذُرِّيَّة» مرد، آنانند که خداوند عَزَّ وَجَلَّ از او و نژاد او آفریده، و هر کس را که خداوند تبارک و تعالی از پشت آن مرد بوجود آورده است.

(بَاب ۳۵ - مَعْنَى الْأَمَامِ الْمُبِينِ)

۱- أَبُو جَارُودٍ از حضرت باقر العلوم از پدر بزرگوارش از نیای گرامیش امام حسین علیهم السَّلام روایت نموده که فرمود: وقتی این آیه بر پیامبر خدا

رسول الله ﷺ «و كل شيء أحصيناه في إمام مبین» قام أبوبکر و عمر من مجلسهما فقالا: يا رسول الله هو التوراة؟ قال: لا، قالوا: فهو الإنجيل؟ قال: لا، قالوا: فهو القرآن؟ قال: لا. قال: فأقبل أمير المؤمنين عليّ عليه السلام فقال رسول الله ﷺ: هو هذا، إنه الإمام الذي أحصى الله تبارك و تعالی فيه علم كل شيء.

قال مصنف هذا الكتاب - رضي الله عنه - : سألت أبا بشر اللخوي بمدينة السلام عن معنى الإمام فقال: الإمام في لغة العرب هو المتقدم بالنسبة؛ والإمام هو المطر وهو الثمر الذي ينبت عليه البناء؛ والإمام هو الذهب الذي يجعل في دار الضرب ليؤخذ عليه العيار؛ والإمام هو الخيط الذي يجمع حبات العقد؛ والإمام هو الدليل في السفر في

نازل شد «و كل شيء أحصيناه في امام مبین» (همه چیز را دانسته و شمرده ایم در لوح محفوظ آن پیشوای روشن آشکار - پس ۱۲: ۳۶) [در سورة حجر هم فرموده انهما لهما امام مبین] ابوبکر و عمر از جایگاه خود برخاستند، و گفتند: ای پیامبر خدا آیا امام مبین که همه چیز در آن آورده شده تورات است؟ فرمود: نه، گفتند: پس انجیل است؟ فرمود: نه، گفتند: پس آن قرآن است؟ فرمود: نه، امام حسین فرمود: در همین هنگام بود که علی علیه السلام وارد شد، و رسول خدا ﷺ در حالیکه با دست او را نشان می داد، فرمود: این امام مبین است، بی تردید او امامی است که خداوند علم همه چیز را در او احصا فرموده است.

مصنف این کتاب - رضي الله عنه - گوید: در شهر مدينة السلام از ابو بشر پرسیدم: امام یعنی چه؟ در پاسخ گفت: امام در زبان عرب پیشرو و پیشوای مردم در فضائل، و امام شاقول یا ریسمان کار است که بتایان با آن اندازه می گیرند تا دیوار راست در آید، و امام همان طلای نابی است که در سکه سازی برای نمونه برداری، و ضرب سکه هست که عیار سکه های مضروب بر طبق آن واقع شود، و امام رشته نخي است که مهره های گردن بند به آن کشیده می شود، و امام راهنمایی است که مسافران در تاریکی شب در پی او راه را طی می کنند، و تیری است که

ظلمة الليل؛ والإمام هو السهم الذي يجعل مثلاً يعمل عليه السهام.

۲ - حدثنا أبو المعبس محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني - رضي الله عنه - قال: حدثنا أبو أحمد القاسم بن محمد بن علي الهاروني، قال: حدثنا أبو حامد عمران بن موسى بن إبراهيم، عن الحسن بن القاسم الرقاص، قال: حدثني القاسم بن مسلم، عن أخيه عبد العزيز بن مسلم، قال: كنا مع الرضا عليه السلام بمرور فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة في بدء مقدمنا فأداروا أمر الإمامة وذكروا كثرة اختلاف الناس فيها فدخلت على سيدي عليه السلام فاعلمته خوضان الناس في ذلك فتبسم عليهما، ثم قال: يا عبد العزيز جهل القوم وخدعوا عن أديابهم: إن الله عز وجل لم يقض نبيه عليه السلام حتى أكمل أهم الدين، وأنزل عليه القرآن فيه تفصيل كل شيء يبين فيه الحلال والحرام والمحدود والأحكام وجميع ما يحتاج الناس إليه كملاً فقال عز وجل: «ما فرطنا في الكتاب من شيء»، فأنزل في

بعض آن نمونه در کارگاههای اسلحه سازی مورد استفاده قرار می گیرد تا دیگر تیرها مانند آن ساخته شوند.

۲ - قاسم بن مسلم به نقل از برادر خود عبدالعزیز گوید: در آن هنگام که حضرت رضا علیه السلام در شهر مرو نزول اجلال فرموده بود، ما آنجا بودیم، در همان روزهای آغاز ورودمان يك روز جمعه که در مسجد جامع گرد همایی ترتیب داده بودیم، در میان حاضران سخن از امامت و رهبری به میان آمد، هر کس بر طبق عقیده خود سخنی گفت و اظهار کردند که در بین مردم اختلاف و بگو مگوی زیادی در این مورد است، من خدمت آقایم امام رضا علیه السلام رسیدم، و ماجرای بحث و انتقاد مردم را در امامت به عرض مقدسش رساندم، حضرت ابتدا لبخندی زد و سپس فرمود: عبدالعزیز مردم نفهمیده و از جانب مسلک های باطل خود گول خورده اند، پروردگار متعال تا دین خود را کامل نساخت، پیامبرش را از جهان نبرد، قرآن را بر او فرستاد که شرح و بیان همه چیز در آن هست، حلال و حرام، حدود (اندازه کیفر جرائم)، احکام و تمامی نیازمندیهای مردم بی کم و کسر در آن بیان گشته، و خداوند عز و جل فرموده است: «ما فرطنا فی الكتاب من شيء»

حجۃ الوداع و هی آخر عمره ﷺ : «الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً» فامر الإمامة من تمام الدین فلم یقض ﷺ حتی بین الأمتة معالم دینهم و أوضح لهم سبیلهم و ترکهم علی قصد سبیل الحق و أقام لهم علیاً ﷺ علماً و إماماً و مأموراً شیئاً یحتاج إلیه الأمة إلا ینته فمن زعم أن الله عز وجل لم یكمل دینه فقد رد کتاب الله و من رد کتاب الله فهو کافر؛ هل تعرفون قدر الإمامة و محلها من الأمة فیجوز فیها اختیارهم. إن الإمامة أجل قدرأ، و أعظم شأنأ، و أعلى مکانأ، و أمتع

(در این قرآن چیزی را فرو گذار ننموده ایم - انعام ۶ : ۳۸) و در آخرین سفر حج پیغمبر ﷺ که سال آخر زندگی آن بزرگوار نیز بود و حجۃ الوداع نامیده شد، پس از اینکه در غدیر خم به دستور خدا جانشین خود را معرفی کرد، و این آخرین فریضة الهی را به مردم ابلاغ نمود؛ خداوند به او اینگونه وحی فرمود: «الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً» (امروز دینتان را کامل و نعمتم را بر شما تمام کردم) و ختم نمود گشتم که اسلام آئین شما باشد - مائده : ۳) بنابر مفهوم این آیه شریفه با ابلاغ مسأله امامت علی ﷺ، مجموعه فرائض تکمیل شد (و بعد از آن هیچ فریضه ای نازل نگردید) و پیامبر اکرم ﷺ رخت از جهان نیست مگر آنکه دستورهای دین و راههای آگاهی و فهم واقعیت آن را روشن ساخت و آنان را بر شاهراه حق قرار داد، تا خود راه راستی و حقیقت را بیابند. و علی ﷺ را به عنوان نشانگر راه حق به پیشوانی و امامت تعیین کرد، هیچیک از نیازهای امت را فرو نگذاشت مگر آنکه توضیح داد، با اینهمه هر کس گمان ببرد که خداوند دین خود را تکمیل ننموده، کتاب خدا را صریحاً نپذیرفته، و کسی که دست رد بر قرآن زند به آن نگرویده است. آیا مردم ارزش منزلت و مقام بلند آن را در میان امت پیامبر ﷺ می دانند که در باره آن نظر می دهند؟ تا روا باشد که رأی قطعی نیز بدهند و بخواهند با ترتیب دادن انتخابات امام را برگزینند؟ (که قطعاً پاسخ منفی است). روشن است که امامت ارزشش بیشتر، آگاهی از آن با اهمیت تر، و مقامش والاتر و جایگاهش رفیع تر و

جانباً، و أبعد خوراً من أن يبلغها الناس بعقولهم أو ينالوها بأرائهم، أو يقيموا إماماً باختيارهم، إن الإمامة خص الله بها إبراهيم الخليل عليه السلام بعد النبوة و الخلعة مرتبة ثالثة وفضيلة شرفه بها وأشار بها ذكره، فقال عز وجل: «إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا» فقال الخليل عليه السلام سروراً بها: «وَمِنْ ذُرِّيَّتِي» قال الله تبارك و تعالی: «لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ» فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة، فصارت في الصفوة. ثم أكرمه الله بأن جعلها في ذريسته أهل الصفوة والطهارة فقال: «وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ» وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا و أوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلوة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. فلم تزل في ذريسته يرثها بعض عن

درکش عمیق تر از آن است که مردم با خرد (خود) به آن رسیده و تشخیص دهند و یا با فکر ناقص خویش آن را درک نمایند، یا به میل خود امامی تعیین کنند. و در باره بلندی مرتبه امامت همین پس که خداوند ابراهیم خلیل را بعد از پیمودن دو مرحله عالی، یکی پیامبری و دیگری خلیف (دوستی)، در مرحله سوم به امامت رساند، و امامت سومین پله نرجبان ترقی او بود که به آن امتیاز والا شرافتمندش نمود و وی را بلند آوازه ساخت، و در قرآن چنین فرمود: «إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا» (همانا تو را برای مردم رهبر قرار دادم) حضرت ابراهیم از شدت خرسندی از آن امتیاز عالی عرضه داشت: «وَمِنْ ذُرِّيَّتِي» (و از دودمان من نیز به این منصب مفتخر خواهد شد)؟ خداوند در پاسخ فرمود: «لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ» (پیمان من که امامت است به ستمگران نرسد - نفره ۲: ۱۲۴). این آیه تا قیامت بر حکم امامت ساختگی هر ستمگری مهر بطلان زده و آن را در میان پاکان مخلص قرار داده است، سپس خداوند حضرت ابراهیم را شرافت داد و امامت را در دودمان او به شخصیتهای برجسته‌ای که شایستگی انتخاب شدن و پاکیزه گشتن را داشتند محول نمود، و فرمود: «وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ» (ما به ابراهیم، اسحاق و فرزندان او یعقوب را عطا

بعض قرناً قرناً حتی ورثها النبی ﷺ فقال جلّ جلاله: «إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ» فكانت له خمسة قتلدها رسول الله ﷺ علياً عليه السلام بأمر الله عز وجل على رسم ما فرضاها الله، فصارت في ذرّيته الأصفياء الذين آتاهم الله العلم والإيمان لقوله عز وجل: «وَقَالِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ» فهي في ولد علي عليه السلام [خاصة] إلى

نمودیم، بدون اینکه نقصی داشته باشند، یا او سزاوار نباشد، و همه را شایسته گردانیدیم، و ایشان را رهبرانی ساختیم تا به فرمان ما مردم را به شاهرآ حق هدایت نمایند، و به ایشان وحی نمودیم که مردم را به انجام کارهای نیک بخصوص نماز و پرداخت زکوة ترغیب کنند و آنان به پرستش ما پرداختند - انبیا: ۷۲ و ۷۳) و پس از آن همواره در دورانه‌های پایانی در خاندان ابراهیم بود، و از یکدیگر ارث می‌بردند تا خداوند این مقام پر ارج را به پیامبر اسلام ﷺ داد، و خود فرمود: «إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ» (نزدیک‌ترین مردم به ابراهیم در ارث بردن امامت او) کسانی هستند که از او پیروی کنند، و این پیغمبر و پیروانش اهل ایمانند و خدا دوستدار و سرپرست مؤمنان است - آل عمران ۳: ۶۸) پس امامت مخصوص پیامبر اسلام شد، و او طبق فرمان خدا که بر آن حضرت واجب ساخت پس از درگذشت خود به علی علیه السلام سپرد، و این فضیلت را دودمان برگزیده او که خداوند آنان را معدن دانش و ایمان ساخت صاحب شدند، چنانکه در این آیه فرموده است: «وَقَالِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ» (آنانکه به مقام علم و ایمان رسیده‌اند به آن کفار گویند: چرا دروغ می‌گوئید، در کتاب خدا ثبت شده که بگور تا روز قیامت که هم امروز است، بسر برده‌اید - روم ۳۰: ۵۶). (اشاره به کفاری است که قسم می‌خورند که ما بیش از ساعتی در دنیا نبودیم) بنابراین امامت فقط در میان اولاد علی علیه السلام خواهد بود تا روز بازپسین، چون بعد از

يوم القيامة إذ لا بئى بعد عذ الله فمن أين يختار هؤلاء الجبال الإمام ؟ إن الإمامة هي منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء ، إن الإمامة [الإخلافة الله وخلافة الرسول صلى الله عليه وآله] و مقام أمير المؤمنين عليه السلام وميراث الحسن والحسين عليهما السلام لقوله عز وجل : « وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانُ » : « إِنَّ إِمَامَةَ زَمَانِ الدِّينِ وَنِظَامِ الْمُسْلِمِينَ وَصَالِحِ الدُّنْيَا وَعِزُّ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ إِمَامَةَ أَشْءِ الْإِسْلَامِ النَّامِي وَفَرْعُهُ السَّامِي ، بِالْإِمَامِ تَمَامُ الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ وَالْجِهَادِ وَتَوْفِيرِ النَّفْسِ ، وَ الصَّدَقَاتِ وَ إِمضاءِ الْحُدُودِ وَ الْأَحْكَامِ وَمَنْعِ الثُّغُورِ وَالْأَطْرَافِ ، إِمَامٌ يَجْعَلُ حَلَالَ اللَّهِ ، وَيَحْرُمُ حَرَامَ اللَّهِ ، وَيَقِيمُ حُدُودَ اللَّهِ وَيَذُبُّ

حضرت محمد صلى الله عليه وآله طومار نبوت در هم پیچیده شده است، پس این نادانان از کجا و با چه مدرکی غیر از انتم شخص دیگری را برای خود امام تعیین می کنند، با اینکه امامت مقام پیامبران است و همچنین ارث بجای مانده از آنان خاص اوصیاء است، امامت مقام خلیفه اللهی [و جانشینی پیغمبر خدا صلى الله عليه وآله] و مقام والای امیرالمؤمنین و نیز ارث بجای مانده برای حسن و حسین است، به دلیل قول خداوند «وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانُ» (روم: ۵۶) (ترجمه اش گذشت).

امامت منصبی است که از هر حیث اختیار دین را در کف با کفایت رهبر قرار می دهد، و نظم مسلمین را برقرار می سازد، و صلاح دنیا و عزت مؤمنین را تأمین می کند.

امامت ریشه درخت تنومند و بارور اسلام، و شاخه باطراوت و پر جوانه آن است، به واسطه امام فروع اسلام، یعنی نماز، زکات، روزه و حج و جهاد تکمیل می گردند، و غنائم جنگی و برکت و خیرات فراوان گشته و به اهلش می رسد، و حدود و احکام صادره از قضات شرع قابلیت اجرا پیدا می کند، همچنین مرزها و اطراف دین بصورت درخت غیر قابل نفوذی در می آید که یغماگران دین و دنیا نتوانند در آن رخنه کنند. امام با دفاع و بیان حلال و حرام واقعی خدا نمی گذارد که آن را به تحریف کشانند و به میل هوسبازان حلال خدا حرام و حرام

عن دین الله و يدعو إلى سبیل ربّه بالحکمة و الموعظة الحسنة بالحجة البالغة ، الإمام كالشمس الطالعة [المجّلة بنورها] للعالم وهي فی الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار ؛ والإمام البدر المنير ؛ والسراج الظاهر ؛ والنور الساطع ؛ والنجم الهادي فی ضیاع الدجی و البلد القفار ولجج البحار ، الإمام الماء العذب علی الظما ، و الدّالّ علی الهدی ، والمنهي عن الرّدى ؛ الإمام النار علی الیفاع [البحار لمن اضلّ] ، و الدّلیل فی المهالك ، من فارقه

او حلال گردد (زیرا امام است که حلال خدائی را می داند و حلال می نماید و حرام خدائی را می داند و حرام می کند) و حدود (قوانین جزائی اسلام) را اجراء و از آئین الهی دفاع می نماید، و با بیان حکمت آمیز و بندهای نیکو، و دلایل قاطع و غیر قابل تردید مردم را به سوی خدا دعوت می کند، امام مانند خورشید فروزنده ای است که با تابش نور خود به زندگی تاریک بشر روشنی می بخشد و در حالیکه خود بر تارک بلند افق آسمان قرار دارد، دستها و چشمها به او نمی رسد، امامت در عالم والائی قرار دارد که از دست آلوده ظالمین دور است، و دیده کوردلان توان دیدن او را ندارد، امام همچون ماه سب چهارده پرتو افکن بوده، و چون چراغی فروزان، سینه تاریکی را می شکافد، امام هاله نوربست که پیوسته بالا می رود، و همچون اختری راهنما که رهروان را در شبهای تاریک در بیابان خشک و بی آب و یا در میان امواج شکننده دریا هدایت می نماید، و نیز گمشدگان وادی ظلمت و حیرت را به سر منزل مقصود می رساند، و از گرداب طوفان هواپرستی رهانیده و رهسپار ساحل خداپرستی می سازد، امام مانند آب گوارایی که تشنگان را سیراب می سازد تشنگان حقایق را بهره مند ساخته، و گمشدگان وادی حیرت را به شاهراه هدایت رهبری می نماید و از هر گونه گمراهی و انحطاط و پلیدی میرهاند.

امام مانند شعله آتشی است که بر فراز تپه، یا مناره ای افروخته گردد (تا گمشدگان با دیدنش نجات یابند) و همچون آتش گرمی بخش است، و کسی را که

فهاك : الإمام السحاب الماطر والغيث الهائل والشمس المضيئة ، والسماء الظليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والزوجة ، الإمام الأمين الرقيق ، والوالد الشفيق ، والأخ الشفيق و مَنَزَع العباد في الدَّاعية [النَّاد] ، الإمام أمين الله في خلقه ، و حِجَّتُهُ عَلَى عبادِهِ ، و خَلِيقَتُهُ فِي بِلَادِهِ والدَّاعِي إِلَى اللَّهِ ، والدَّابُّ عَنْ حُرْمِ اللَّهِ ؛ الإمام المطهر من الذُّنُوب المبرِّأ من الميُوب ، مَخْصُوسٌ بِالْعِلْمِ ، مَوْسُومٌ بِالْحِلْمِ ، نَظَامُ الدِّينِ ، وَ عِزُّ الْمُسْلِمِينَ ، وَ غِيْظُ

تندباد حوادث و تلیفات مسموم جویبار روان اندیشه اش را منجمد ساخته و می خواهد از آن حالت خارج شود گرم ساخته، و از حالت انجماد نجاتش می بخشد. امام نشان دهنده راهها و مکان هایی است که انسان را به تباهی و سقوط می کشد، تا مردم به آن نزدیک نشوند، هر کس که از وی دست بردارد و به دنبال اشخاص دیگری افتد تباه می گردد. امام مانند ابر بارنده ای است که پی در پی ببارد و سرزمین نرسیده دل انسان را آبیاری نماید تا از آن گل دلالت حکمت بروید، و چون آفتاب روشنی بخش در آسمان، بر همه پرتو افکنده، و مانند زمین پهناور و چشمه جوشان و پر آب حیات بخش، و بوستان خرمی که مشام جان را معطر می سازد، می باشد.

امام امانت دار دلسوز و همدم، همچون پدری مهربان است که همواره در اندیشه زندگی فرزندان خویش می باشد. و برادری دلسوز که همیشه مراقب برادر خویش است، و پناهگاه و دادرسی همه بندگان خدا در گرفتاریهای جانگناه است. امام معتمد خدا است در میان آفریدگانش، و حجت و الگوی او بر بندگان و خلیفه او در قلمرو حکومتش، و دعوت کننده بندگان به اطاعت از او امر خدا، و مدافع حریم محرمات الهی و مانع ایجاد هرگونه فساد در اجتماع اسلامی است. امام کسی است که دامنش از آلودگیها پاک و از عیبها به دور و به دانش خدائی ممتاز و در میان مردم به خویششنواری و شکیبائی مشخص، و سازماندهی تشکیلات دینی برعهده او است و سربلندی مسلمانها از یمن وجود پر فیض او

المنافقین ، و بوار الکفرین ؛ الإمام واحد دهره لا یدانیه أحد ولا یسأله عالم ولا یوجد منه بدل ولا مثل ولا نظیر ، مخصوص بالفضل کله من غیر طلب منه له ولا اكتساب ، بل اختصاص من المفضل الوهاب ، فمن ذا الذي یبلغ معرفة الإمام أو یمكنه اختیاره ؟ هیئات ! هیئات ! ضلّت العقول ، و غابت الحلووم ، و حارت الألباب ، و حیرت العیون ، و صاغرت العظماء ، و صیرت الحكماء ، و تقاصرت الحلماء ، و حصرت الخطباء ، و ذهلت الألباء ، و کلت الشعراء ، و صغرت الأدباء ، و عیبت البلغاء من وصف شأن من شأنه أو فضل من فضائله فأفرّت بالمعجز والتقصیر ، و کیف یوصف أو ینعت بکُنْیه أو ینهم شیء من أمره أو یقوم می باشد ، و خشمگین بر دو رویان ، و خوار کننده و در هم کوبنده کافران (که بر اثر بی توجهی به او تباه می گردند) .

امام گوهر یکتای روزگار خویش است ، و درجه شخصیت و ارزش والای او به حدی است که هرگز کسی به پای او نمی رسد ، و دانشش به قدری عمیق است که هیچ عالمی توان انجام مسابقه با او ندارد (غیر از امام بعد از او) نه کسی جای او را می گیرد ، و نه مانند او . است بدون آنکه برای بدست آوردن ~~تقریر~~ ^{تقریر} ~~در~~ ^{در} ~~مکتب~~ ^{مکتب} ~~ترا~~ ^{ترا زده باشد و یا به وسیله آموختن به دست آورده باشد ، بلکه این امتیاز به وسیله لطف خاص خداوند که بسیار فاضل و بخشنده است نصیبش گردیده ، (حال خود قضاوت کن که با اینهمه کمالات و ویژگیهای بیشمار امام) چگونه فردی که آگاهیش محدود است قادر خواهد بود که درجه فضائل امام را بداند ، یا با دید خود امامی برگزیند ؟ ! هرگز ، چنین چیزی نخواهد شد ! سبک مغزان موضوعی را مطرح کرده اند و درباره اش اظهار نظر می نمایند که از درکش خردها گمگشته و حیران ، و دانشها در میدان اندیشه سر بگریبانند ، و اندیشمندان صبور از تفکر در باره اش سرگردان و مدهوش بوده و مغزها ، و چشمها در حلقه ، به حالت حسرت در رویاها بسر می برند ، و بزرگان از هر جهت در مقابلش اظهار کوچکی می کنند ، و حکیمان}

أحد مقامه و يغني غناه ؛ لا كيف و أثنى وهو بحيث النجم من أبدي المتناولين و وصف
الواصفين ؛ فأين الاختيار من هذا ؛ و أين المقول عن هذا ؛ و أين يوجد مثل هذا ؛ أظنوا
أن ذلك يوجد في غير آل الرسول ؛ كذبتهم أنفسهم والله ؛ و منهم الباطل ؛ فأرتقوا مرتقى

واله و سرگردان شده و اندیشه خردمندان بر دبار از رسیدن به قلّه رفیع فضائلش
عاجز گردیده، و سخنوران در تنگنای سخن گرفتار آمده‌اند، و عاقلان به نادانی
مبتلا، و توسن ذوق سرایندگان شعر وامانده، و کیمت ادیبان لنگ، و زبان
سخن‌دانان بلیغ از توضیح و بیان یکی از هزاران مقامش و یا یکی از امیثازاتش
خسته و ناتوان شده‌است و به ناتوانی و نرسیدن فکرشان به اوج مقام امام اعتراف
نموده‌اند، چگونه می‌توان امام را توصیف کرد و یا حقیقت او را دریافت و معرفی
نمود، و یا یکی از خصوصیات او را فهمید؟ و یا چه کسی یافت می‌شود که بتواند
مسئولیتش را بر عهده گیرد و جایگزین او گردد تا با وجود او بتوان از امام بی‌نیاز
شد؟ نه، هرگز امکان ندارد، چگونه؟ کی و از کجا؟! با وجودی که مقام او از
فضای اندیشه کوتاه فکر بشر اوج گرفته و همچون ستاره تابناکی است که از
دورترین نقطه افق پرتو می‌افکند و از دسترسی کسانی که بخواهند بر او دست یابند
و همچنین از وصف ثناگویان به دور است، او کجاست و انتخاب مردم کجا؟ چقدر
فاصله است میان چنین شخصیتی و آن فردی که مردم انتخابش کنند و چقدر این
عمل از خرد بدور است! از کجا می‌توان ماندی برایش پیدا کرد؟ آیا اینان گمان
دارند که امام را در غیر از دودمان پیغمبر خدا ﷺ می‌توان یافت، به خدا قسم
هوای نفس و ضمیرشان به آنان دروغ گفته، و خویشان را فریب داده‌اند، آنان در
باطن، خود را گمراه یافته‌اند که پیروی هوای نفس ایشان را به این راه باطل
کشانده است، راه پر پیچ و طولانی را در پیش گرفته‌اند که رسیدن به قلّه از آن
بس سخت و دشوار است و عاقبت گامهایشان بلغزد، و با خواری و ذلت از آن
پرتگاه به پائین فرو افتند، آیا آنان قصد دارند که با خردهای واله و سرگردان و

صَبَأًا دَحْضًا ، تَزَلُّ عَنْهُ إِلَى الْحَضِيضِ أَقْدَامُهُمْ ، رَامُوا إِقَامَةَ الْإِمَامِ بِعُقُولِ حَائِثَةٍ بَائِثَةٍ نَاقِصَةٍ وَآرَاءِ مُضَلَّةٍ فَلَمْ يَزِدُوا مِنْهُ إِلَّا بُعْدًا فَأَتَاهُمُ اللَّهُ أَنْتَى يَوْفَكُونَ ، لَقَدْ رَأَوْا صَبَأًا وَ قَالُوا إِفْكَاً وَضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيداً وَوَقَعُوا فِي الْحَيَةِ إِذْ تَرَكَوا الْإِمَامَ عَنْ بَصِيرَةٍ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أُمَمَالَهُمْ فَصَدَّاهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ، رَغَبُوا عَنْ اخْتِيَارِ اللَّهِ وَ اخْتِيَارِ رَسُولِهِ ﷺ إِلَى اخْتِيَارِهِمْ وَالْقُرْآنَ يَتَادِبُهُمْ : «وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَ يَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ » وَقَالَ : « وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ

ناقص خود امام را تعیین کنند؟ و با نظریات منحرف و پوچ و گمراه کننده خویش امام را تشخیص دهند، این شیوه که در پیش گرفته اند جز اینکه فاصله شان را از حقیقت دورتر سازد سود دیگری عایدشان نخواهد کرد، خدا ایشان را بکشد که چه راه خطرناکی در پیش گرفته اند. و خود را در چه سنگلاخی افکنده اند و چه هدف مهمی را در نظر گرفته اند، دروغ گفتند، قهمت زدند و بی نهایت گمراه شدند، و در لجنزار سر در گمی غمیت و پامی زنند، زیرا با اینکه امام را شناختند رهایش کردند، و شیطان فرصت را غنیمت شمرد، و رفتار باطل آنها را در نظرشان آرایش داد، و از راه حق بازشان داشت، و همگی هلاک و نابود گردیدند - عنکبوت ۲۹: ۳۷).

با اینکه راه را می دیدند از بیراهه رفتند، از منتخب خدا و منتخب پیامبر خدا ﷺ و خاندان پاکش دوری گزیدند و از او روی گردانند، و انتخاب خود را بر او ترجیح دادند، حال آنکه قرآن فریاد برآورد که: «وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَ يَخْتَارُ، مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ» (و پروردگار تو «قادر مطلق است») هر چه را که خواهد بیافریند و انتخاب کند، و ایشان حق انتخاب ندارند، پاکی خدای راست و او برتر از اوهام شرک زای مشرکان است - قصص ۲۸: ۶۸) و در آیه دیگر فرموده: «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ» (و چون خدا و پیامبرش به کاری حکم

در سوله اسراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقال: «ما لكم كيف تحكمون؟» أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه ما تخيرون؟ أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيمة إن لكم ما تحكمون؟ سلمهم أنفسهم بذلك زعيم؟ أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين؟ وقال: «أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟» أم طبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون، أم قالوا سمعنا وهم لا يسمعون؟ إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون؟ ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا

نمایند هیچ مرد و زن مؤمنی را نسزد که به میل خود کارش را انتخاب کند - (احزاب ۳۳: ۳۶). و همچنین خدا فرموده: «ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه ما تخيرون؟» - ای - أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين؟ (ای کافران چگونه شما داوری می کنید؟! مگر کتابی از آسمان بر شما نازل گشته که از روی آن این حکم را می خوانید که هر چه بهوای نفس بخواهید در آن نگاشته اند و شما انتخاب کنید، یا ما با شما سوگندهای محکم خورده و پیمان بستیم که تا روز قیامت هر چه بخواهید بر نفع خود حکم کنید، ای محمد از آنان پرس کدامیک در گرو این پیمانند، یا گواهانی بر ادعای خود دارند، اگر راست می گویند آنها را حاضر کند - فلم ۶۸: از ۳۷ تا ۴۲) و همچنین خدا فرموده است: «أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟» (چرا در قرآن نمی اندیشند، بلکه بر دلهای ایشان قفل‌هایی نهاده شده است - محمد ۴۷: ۲۶) یا خدا فرموده است: «وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون» (و مهر نهاده شده بر دلهای ایشان، پس از پایان کار خود آگاهی ندارند - توبه ۹: ۸۷) و «قالوا سمعنا وهم لا يسمعون» (إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون) (و آنانکه گفتند: شنیدیم قرآن را، و به حقیقت چنان نمی شوند که از آن بهره مند گردند پس گویا نمی شنوند، خطرناکترین جنبندگان در پیشگاه خدا افرادی هستند که از شنیدن و گفتن حرف حق کر و لالند و اصلاً به خرد خود مراجعه نمی کنند و اگر خداوند به علم ازلی در

وهم معرضون «أم» قالوا سمعنا و عصينا «بل هو فضل الله يؤتیه من يشاء والله ذو الفضل العظيم» فكيف لهم باختيار الإمام؟ والإمام عالم لا يجهل، داع لا ينكل، معدن القس والطهارة والنسك، والزّهادة والعلم والعبادة، مخصوص بدعوة الرّسول، ونسل المطهّرة البتول، لا ممّزّ فيه في نسب، ولا يدّئیه ذو حَسَب، في البيت من قريش، والذّروة من هاشم، والمترنّ من [آل] الرّسول، والرّضا من الله، شرف الأشراف، والفرع من عبد مناف، تلمي العلم، كامل الحكم، مضطّلع بالأمانة، عالم بالسياسة، مفروض الطاعة، قائم بأمر الله،

آنها نیکی و خیری می دید توفیق شنیدن حرف حق را به آنها می داد، و اگر ایشان را شنوا هم کند باز از آن روی گردانده و اعراض کنند - انفال ۸: ۲۹ تا ۲۴) یا «قالوا سَمِعْنَا وَ عَصَيْنَا» (و گفتند شنیدیم و معذک فرمان نبردیم - بقره ۲: ۹۲) (از مفهوم تمام این آیات کاملاً معلوم است که مقام امامت اکتسابی نیست) بلکه فضیلتی است از جانب خدا که به هر کس بخواهد بخشد و خداوند بخشنده بزرگ است. (حدید ۹۵: ۲۰ و جمعه ۱۰: ۱).

با این بیان رسای قرآن که **پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله** که خود امام انتخاب کنند، با وجودی که امام دانای به همه چیز است و جهل در او راه ندارد، سرپرستی است که در برابر هیچ قدرتی عقب نشینی نمی کند، کانون پرهیزکاری و پاکی و فرمانبرداری از خدا در ترک دنیا، و منبع دانش و پرستش خداست، و به فرمان پیغمبر تنها او به دعوت مخلوق موظف شده، و از نژاد پاک زهرای بتول است که در نسب خانوادگی نیایش جای هیچگونه سرزنش و عیبجوئی نیست، و هیچ بزرگ نسبی با او همطراز نگردد، در خاندانی از تبار قریش و در شاخه‌ای از دودمان هاشم بلندترین جایگاه را دارد، از عترت پیغمبر **صلی الله علیه و آله**، و مورد پسند خدا است، در بین شرافتمندان در بلندترین قله شرافت جای دارد، و از تیره عبد مناف است، نهال دانش را بارور ساخته، و در حکمت کامل، و در حفظ امانت بزرگ الهی (امامت) بسیار نیرومند و دارای قدرت کامل برای رهبری، و آگاه از

ناصح لعباد الله، حافظ لدين الله، إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ وَالْأَنْمَةَ يَوْفِقُهُمُ اللَّهُ وَيُؤْتِيهِمْ مِنْ مَخْزُونِ عِلْمِهِ وَحِكْمِهِ مَا لَا يُوْتِيهِ غَيْرُهُمْ فَيَكُونُ عَلَيْهِمْ فَوْقَ عِلْمِ أَهْلِ زَمَانِهِمْ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «أَفَمَنْ يُهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ مَنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدِيَ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ»، و قَوْلِهِ: «وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا»، وَقَوْلِهِ فِي طَالُوتَ: «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلِكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ»، وَقَالَ لِنَبِيِّهِ ﷺ: «أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ

سیاست روز بوده و فرمانبرداری از او بر همه کس واجب است، و فرمان خدا را به بهترین وجه اجرا می نماید، خیر خواه بندگان خدا و نگهبان آئین ایزد متعال است، بی تردید خداوند پیامبران و ائمه را موفق گردانده و از گنجینه سوری دانش و حکمت خود آنقدر به آنان داده که به احدی نداده است، لذا دانش ایشان سرآمد علم مردم زمانشان است، چنانکه خدا فرموده: «أَفَمَنْ يُهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ مَنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدِيَ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ» (آیا کسی که به راه حق راهنمایی می نماید، شایسته تر است که او را هدایت مردم را در دست گیرد، یا شخصی که خود به سود و زیانی راه نمی برد مگر آنکه راهنمائیش کنند پس شما مشرکان را چه شده که اینگونه دآوری می نمائید - یونس ۱۰: ۳۵).

و در آیه دیگر فرموده: «وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا» (و هر کس را حکمت داده شود خیر و نیکی بسیار به او داده شده است - بقره ۲: ۲۶۹). و فرموده اش در باره حضرت طالوت: «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلِكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ» (خداوند طالوت را جهت رهبری شما برگزید، و توان علمی و بدنی او را فرونی بخشید، خداوند مقام رهبری خود را به هر کس که بخواهد می دهد و خدا گشایش دهنده و دانا است - بقره ۲: ۲۴۸).

و به پیغمبر خود فرموده است: «وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَ

عظیماً * و قال فی الاثمة من اهل بيته وعقرمه وذريته صلوات الله عليهم : «أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة و آتيناهم ملكاً عظيماً * فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَ كَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعيراً * » ، إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اخْتَارَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِأُمُورٍ عِبَادَةٍ شَرَحَ لَذَلِكَ صَدْرَهُ فَأَوْدَعَ قَلْبَهُ بِنَاصِيحِ الْحِكْمَةِ ، وَ أَلْهَمَهُ الْعِلْمَ الْإِلَهَامَ فَلَمْ يَمَيَّ بَعْدَهُ بِجَوَابٍ ، وَلَا يَحَارُ فِيهِ عَنِ الصَّوَابِ ، وَهُوَ مَعْصُومٌ مُؤَيَّدٌ مُوَفَّقٌ مُسَدَّدٌ قَدْ أَمِنَ الْخَطَأَ وَ الزَّلَالَ وَالْعِثَارَ يَخْفِضُهُ اللَّهُ بِذَلِكَ لِيَكُونَ حُجَّتَهُ عَلَى عِبَادِهِ

عَلَمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَ كَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً» (و خدا کتاب و حکمت را بر تو فرستاده، و آنچه را نمی دانستی به تو آموخت که احسان و لطف خدا بر تو فراوان است - نسا ۴ : ۱۱۳).

در باره ائمه از دودمان و خاندان و فرزندان پیغمبر - صلوات الله عليهم - فرموده است: «أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ آتَيْنَاهُمْ مُلْكاً عَظِيماً - (آیه)» (بلکه مردم حسادت می ورزند بر آنچه خدا از روی فضل خود به ایشان داده ما به خاندان ابراهیم کتاب و حکمت و پادشاهی بزرگی دادیم، برخی از ایشان کسانی هستند که به او ایمان آوردند و بعضی دیگر مردم را از ایمان آوردن به او باز می داشتند، و شعله سوزان آتش جهنم، جهت کیفرشان بس است - نسا ۴ : ۵۴ - ۵۵) هنگامی که پروردگار بزرگ بنده ای را جهت اصلاح امور سایر بندگانش انتخاب نماید، برای تحمل صدمات و فشارهایی که در راه تحقق این هدف دچارش خواهد شد به او حوصله زیاد و بینش وسیع می دهد، و قلبش را مخزن چشمه های جوشان حکمت ساخته، و دانشی به او الهام می نماید که هرگز از پاسخ در نمی ماند، و از راه خیر و نیکی دور نشده، و گرد آلودگی نمی گردد، او معصوم، و از تأییدات و توفیق کامل الهی برخوردار می باشد، و در راه خدا چنان ثابت قدم و استوار است که از هر اشتباه و لغزش و انحرافی در امان است، خداوند بدین جهت این موهبتها و امتیازات را مخصوص امام ساخته که حجت او بر بندگانش باشد، و از نزدیک گواه بر جریان امور مخلوق

و شاهد علی خلقه ، و ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ؛ فهل يشدرون علی مثل هذا فيختاروه ؟ أويكون مختارهم بهذه الصفة فيقدّمونه ؟ بعدوا وبيت الله من الحق وبنوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون وفي كتاب الله الهدى و الشفاء فتبنوه و اتبعوا أهواءهم فذمهم الله و مقتهم و اتهمهم ، فقال عز وجل : « ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين » و قال : « فتعسأ لهم و أضل أعمالهم » و قال : « كبر مقتاً عند الله و عند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب

خدا گردد ، و « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم » (آن بر انگیختن فضل و احسان خداست که آن را به هر کس که بخواهد می دهد ، و خدا دارای کرم و بخشندگی زیاد است - جمع ۶۲ : ۱) آیا آنان چنان توانی دارند که رهبری را با آن امتیازات و ویژگیها شایسته نمایند تا انتخابش کنند ، و آیا امکان دارد که برگزیده آنان دارای چنین خصوصیات باشد تا او را الگوی خود سازند ؟ (هرگاه چنین کنند) به کعبه می گویند که از مسیر حق تجاوز کرده اند ، و قرآن را پشت سر افکنده اند ، چنانکه اطلاعی از آن ندارند ، در حالیکه نجات هر گمراهی و درمان هر بیماری در قرآن است ، اینان کتاب خدا را پشت سر افکنده ، و هوی و هوس خود را پیروی کردند ، خداوند ایشان را نکوهش کرده ، و از آنان بیزاری جسته ، و تباهشان ساخته و فرموده است : « و من أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين » (و کیست گمراه تر از آن کس که راه هدایت خدا را رها نمود و پیرو هوای نفس خود گردید ، البته خدا گروه ستمکاران را راهنمایی نمی کند - قصص ۲۸ : ۵۰) و نیز فرموده : « فتعسأ لهم و أضل أعمالهم » (پس برای ایشان نابودی و هلاکت است ، و کردارشان را به تباهی کشد - محمد ۴۷ : ۸) و فرموده است : « كبر مقتاً عند الله و عند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار » (این کار سخت خدا « و رسول » و اهل ایمان را به خشم و غضب آرد ، بلی این چنین پروردگار بر دل هر گردنکش متعگری مهر شقاوت

متکبر جبار،

۳- حدّثنا ابراهیم بن هارون العبسی، قال: حدّثنا أحد بن محمد بن سعید، قال: حدّثنا جعفر بن عبدالله، قال: حدّثنا كثير بن عیاش، عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر الباقر عليه السلام: بم يعرف الإمام؟ قال: بخصال أو لها: نص من الله تبارك وتعالى عليه و نصبه علماً للناس حتّى يكون عليهم حجة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله نصب علياً عليه السلام وعرفه الناس باسمه وعيّننه وكذلك الأئمة عليهم السلام ينصب الأول والثاني وأن يسأل فيجب وأن يسكت عنه فيبتدي، ويخبر الناس بما يكون في غد، ويكلّم الناس بكلّ لسان ولغة.

قال مصنف هذا الكتاب - رضي الله عنه - : إن الإمام عليه السلام إنما يخبر بما يكون في غد بعهد منه وأسل إليه من رسول الله صلى الله عليه وآله و ذلك ممّا نزل به عليه جبرئيل عليه السلام

می زند - مؤمن ۱۰: ۳۵).

۳- أبو الجارود گوید: از امام باقر عليه السلام پرسیدم امام با چه نشانه‌ای شناخته می‌گردد؟ فرمود: با چند خصلت که در اوست و نخستین آنها تصریح از جانب خداوند تبارک و تعالی بر امامت او، نشانه‌ای است بر مردم که حجت خدا بر ایشان باشد، چون پیامبر صلى الله عليه وآله که علی عليه السلام را به امامت منصوب نمود، با بردن نام او و تعیین وی، او را به مردم شناساند، و همچنین ائمه علیهم السلام که هر يك امام بعدی، را منصوب می‌نماید، نشانه دیگر آن است که هر چیز از او پرسیده شود فوراً پاسخ می‌دهد، و اگر در محضرش سکوت کنند او آغاز سخن نموده، و مردم را از آنچه فردا پیش آید آگاه می‌سازد، به هر لهجه و زبانی با مردم به گفتگو می‌پردازد.

مصنّف این کتاب گوید: خبر دادن امام از پیش آمده‌های قبل از وقوعش به واسطه اخباری است که از طریق پیامبر خدا صلى الله عليه وآله دریافت کرده است، و آن اطلاعات مربوط به حوادثی است که تا روز قیامت پدید خواهد آمد، و جبرئیل خبر

من أخبار الحوادث الكائنة إلى يوم القيامة .

۴ - حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني - رضي الله عنه - قال : أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي ، قال : حدثنا علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ، عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام قال : للإمام علامات : [أن] يكون أعلم الناس وأحكم الناس ، وأتقى الناس ، وأحلم الناس ، وأشجع الناس ، وأسخى الناس ، وأعبد الناس ، ويولد محتوناً ، ويكون مطهراً ، ويرى من خلفه كما يرى من بين يديه ، ولا يكون

آنها را برای پیغمبر ، از جانب خدا آورده بود .

شرح : ظاهر فرمایش مرحوم صدوق - رحمه الله عليه - در اینجا که علم امام به حوادث پنهانی را ، فقط به آنچه از پیغمبر صلی الله علیه و آله به او رسیده منحصر کرده به روایات زیادی که در باره علم امام آمده است ، و با این مطلب که سخن ملائکه را می شنود چنانکه در خبر بعدی هست نامبارک گار نمی باشد زیرا رسول خدا صلی الله علیه و آله هزار باب از علم را به علی علیه السلام آموخت که فرمود از هر بابی هزار باب برای من گشوده شد و علم رسول خدا هم از طریق وحی و الهام است .

مترجم گوید : گرچه مرحوم مجلسی فرموده : در باره علم امام این تکلف لازم نیست ، (بحار ۲۵ : ۱۶۱) .

۵ - علی بن فضال به نقل از پدرش از حضرت رضا علیه السلام روایت کرده است که فرمود : امام نشانه های بخصوصی دارد : در دانش و حکمت سرآمد مردم است ، و از همه مردم زمانه خود پرهیزگارتر و بردبارتر است ، و در دلیری و بخشندگی گوی سبقت از همگان رفته ، و کفّه عبادنهای او از همه افراد بشر سنگین تر است ، هنگام تولد ختنه شده است ، و از آلودگی به خون و کثافت پاک می باشد ، و (به واسطه هوش و فراستی که در درك اشياء دارد) از پشت سر می بیند ، چنانچه از پیش روی مشاهده می نماید ، (و چون از نور خدا آفریده شده) سایه ندارد ، و وقتی که از شکم مادر به زمین رسد دو کف دست خود را بر زمین می گذارد ، و با آواز بلند به

له ظلّ، و إذا وقع على الأرض من بطن أمّه وقع على راحتيه رافعاً صوته بالشهادتين، ولا يحتمل، و منام عينه ولا ينام قلبه، و يكون محدّثاً، و يستوي عليه درع رسول الله ﷺ، و لا يرى له بول ولا غائط لأنّ الله عزّ و جلّ قد و كّل الأرض بابتلاع ما يخرج منه، و يكون رائحته أطيب من رائحة المسك، و يكون أولى الناس منهم بأنفسهم، و أشفق عليهم من آبائهم و أمهاتهم، و يكون أشدّ الناس تواضعاً لله عزّ و جلّ، و يكون آخذ الناس بما يأمر به، و أكفّ الناس عما ينهى عنه، و يكون دعاؤه مستجاباً حتّى أنّه لو دعا على صخرة لانشقت بنصفين، و يكون عنده سلاح رسول الله ﷺ و سيفه ذو الفقار، و يكون عنده صحيفة فيها أسماء شيعة إلى يوم القيامة، و صحيفة فيها أسماء أعدائه إلى يوم القيامة

و حدایت خدا و رسالت خاتم انبیاء گواهی می دهد، محتمل نمی شود، چشمش به خواب می رود ولی قلبش (که تجلّی گاه فروغ الهی است) بیدار می ماند، (و از آنچه واقع می شود در خواب مطلع می باشد) با وی سخن می گوید گرچه او را نمی بیند، و زره رسول الله بر قامتش می آید، و بول و مدفوع او را کسی ندیده، زیرا خداوند عزّ و جلّ زمین را موظف نموده تا آنچه را از او بیرون آید در خود فرو برد، و بوی خوش او از مشک خوشبوتر است، و اولی است به مردم از جان ایشان، و بر مردم از پدران و مادران شان مهربان تر است، و فروتنی او در برابر خدا از تمامی افراد بشر افزون تر است، و به اعمال نیک و شایسته ای که مردم را بر انجام آن امر می فرماید خود بیش از دیگران عمل می نماید، و از اعمال ناپسندی که مردم را از انجامش باز می دارد خود بیش از دیگران دوری می گیرند، دعای او به هدف اجابت مقرون است، بگونه ای که اگر بر سنگی دعا نماید دو نیم گردد، و اسلحه پیغمبر خدا ﷺ و شمشیرش، که ذو الفقار نام دارد نزد او می باشد، و در پیش او صحیفه ای هست که نام شیعیان ایشان که تا روز رستاخیز بدنیا می آیند در آن ثبت شده، همچنین دفتر دیگری در اختیار دارد که نام دشمنانش که تا قیامت متولد می گردند در آن ثبت شده است، و جامعۀ نزد اوست و آن طوماری است

و يكون عنده الجامعة وهي صحيفة طولها سبعون ذراعاً فيها جميع ما يحتاج إليه ولد آدم و يكون عنده الجفر الأكبر والأصغر، وإهاب سائر، وإهاب كبش فيه ما جميع العلوم حتى أرض الخدش وحتى الجلدة ونصف الجلدة وذلك الجلدة ويكون عنده مصحف فاطمة عليها السلام.

«باب»

«(معنى قول النبي صلى الله عليه وآله في علي بن أبي طالب)»
 «(عليه السلام أنه من العرب)»

۱ - حدثنا أحمد بن الحسن بن عبيد بن القطان، قال: حدثنا أحمد بن يحيى بن

بطول هفتاد ذراع که تمامی نیازهای بشر از احکام الهی در آن هست، و جفر اکبر، و جفر اصغر نزد او می باشد، که یکی از پوست بز است و دیگری از پوست گوسفند و در آنها همه دانشها وجود دارد، حتی دبه خراشی یا اثری که شخصی در بدن کسی پدید آورد، و حتی يك تازیانه و نیم تازیانه و يك سوم تازیانه، و نزد اوست مصحف فاطمه (عليها السلام).

مترجم گوید: راجع به جامعه به اصول کافی (۱: ۳۴۴) مراجعه شود و در صفحه ۳۴۸ راجع به جفر از امام صادق (عليه السلام) نقل کرده است که: پوست گاو است پر از علم. و بقول مرحوم مجلسی نوشته ها در آن است نه اینکه هر خود آن پوست نوشته باشد. کارشناسان این فن گفته اند: در جفر حروف تکوینی را با حروف تدوینی جمع می کنند، و حوادث آینده را از آن استخراج می نمایند، و از علوم غریبه و خفیه ای است که همه کس از آن اطلاع ندارد. و در شبهای پیشاور صفحه ۹۲۹ ماجرای مفصلی را از پیدایش این پوست از کتب اهل تسنن نقل نموده است.

(باب ۳۶)

(معنی فرمایش یغمبر عليه السلام در شان حضرت علی (عليه السلام): او آقای عرب است)

۱ - سعید بن جبیر از عایشه نقل کرده که گفت: روزی در خدمت

زکریّا القطان ، قال : حدّثنا بکر بن عبدالله بن حبیب ، قال : حدّثنا تمیم بن بهلول ، قال : حدّثنا عبدالله بن صالح بن أبی سلمة النخعی ، قال : حدّثنا أبو عوافة ، عن أبی بشیر ، عن سعید بن جبیر ، عن عائشة قالت : کنت عند النبی ﷺ فأقبل علی بن أبی طالب ﷺ فقال : هذا سیّد العرب . قلت : یا رسول الله ألسیّد العرب ؟ قال : أنا سیّد ولد آدم وعلی سیّد العرب . قلت : وما السیّد ؟ قال : من اقترض طاعته كما اقترضت طاعتي .

۲ - حدّثنا أحمد بن محمد بن [بن] السنائی - رضی الله عنه - قال : حدّثنا حمزة بن القاسم العلوی العبّاسی ، قال : حدّثنا جعفر بن محمد بن مالک الفزاری ، قال : حدّثنا محمد بن الحسن بن [یزید] الزّیّات ، قال : حدّثنا محمد بن سنان ، قال : حدّثنا زیاد بن المنذر ، عن سعید بن جبیر ، عن عائشة قالت : قال رسول الله ﷺ : علی سیّد العرب . قلت : یا رسول الله ألسیّد العرب ؟ قال : أنا سیّد ولد آدم وعلی سیّد العرب . قلت : وما السیّد ؟ قال : من اقترض طاعته كما اقترضت طاعتي .

باب

(معنی تزویج النور من النور)

۱ - حدّثنا جعفر بن محمد بن سرور - رحمه الله - قال : حدّثني الحسن بن محمد بن عامر عن معلى بن محمد ، عن أحمد بن محمد البریظی ، عن علی بن جعفر قال : سمعت أبا الحسن پیامبر ﷺ بودم ناگاه علی بن ابی طالب آمد، پیغمبر فرمود: این سرور عرب است. گفتیم: ای رسول خدا مگر تو سیّد عرب نیستی؟ فرمود: من سرور بشر هستم و علی سرور عرب می باشد. پرسیدم: سیّد یعنی چه؟ فرمود: شخصی است که اطاعت از او همچون فرمانبرداری از من واجب است.

۲ - به سند دیگر از سعید بن جبیر از عایشه نقل شده است. (تذکر: چون با خبر فوق یکی است از ترجمه آن صرف نظر گردید).

(باب ۳۷ - معنی پیوند نور به نور)*

۱ - علی بن جعفر گوید: از امام کاظم ﷺ شنیدم که فرمود: روزی پیامبر

موسی بن جعفر علیه السلام بفرمود: بینا رسول الله صلی الله علیه و آله جالس إذ دخل علیه ملک له أربعة و عشرون وجهاً، فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله: حبيبي جبرئیل لم أراك في مثل هذه الصورة! فقال الملك: لست جبرئیل، [أنا محمود و] بعثني الله عز وجل أن أزوج النور من النور، قال: من من من؟ قال: فاطمة من علي، قال: فلمّا ولى الملك إذا بين كتفيه مكتوب: محمد رسول الله، علي وحيه. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله: منذ كم كتب هذا بين كتفك؟ فقال: من قبل أن يخلق الله عز وجل آدم باثنين وعشرين ألف عام.

«باب»

«(معنی الظالم لنفسه والمقصد والسابق)»

۱- حدّثنا أبو جعفر محمد بن علی بن نصر البخاری المقرئ قال: حدّثنا أبو عبد الله الكوفي العلوی الفقیه - بفرغانه - بإسناده متصل إلى الصادق جعفر بن محمد علیه السلام أنه

خدا نشسته بود، فرشته‌ای به معصوم آن جناب شرفیاب گردید که دارای بیست و چهار چهره بود، پیغمبر صلی الله علیه و آله به او فرمود: ای دوست من جبرئیل، تا کنون تو را به چنین صورتی ندیده بودم؟ عرض داشت: من جبرئیل نیستم (نام من محمود است، و) خدا به من مأموریت داد، که خدمت برسم، و نوری را به نوری همسر نمایم، فرمود: کدام را با کدام؟ جواب داد: فاطمه را به علی، همینکه فرشته برگشت تا برود، حضرت دید میان دو شانه او این دو جمله نوشته است (محمد فرستاده خدا، و علی وصی اوست) حضرت به او فرمود: چند وقت است این عبارت میان دو شانه تو نگاشته شده؟ پاسخ داد: بیست و دو هزار سال قبل از آنکه پروردگار آدم را بیافریند. تذکر در سند خبر معنی مضطرب الحدیث والمذهب است.

* (باب ۳۸ - معنی ظالم بخود، و مقصد، و سابق) *

۱- أبو عبد الله کوفی علوی مرجع تقلید مردم فرغانه (منطقه وسیعی در پنجاه فرسنگی سمرقند، و گفته‌اند در فارس نیز چنین روستائی هست - مأخوذ از پاورقی متن عربی) به استاد خود که به حضرت صادق علیه السلام می‌رسد روایت نموده:

مثل عن قول الله عز وجل: «ثم أورثنا الكتاب الذين اسطغينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله» قال: الظالم يحوم حوم نفسه، و المقتصد يحوم حوم قلبه، و السابق يحوم حوم ربه عز وجل.

۲- حدَّثنا أحمد بن الحسن القطان، قال: حدَّثنا الحسن بن علي بن الحسين السكري قال: أخبرنا محمد بن زكريا الجوهري، قال: حدَّثنا جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام، قال: سأله عن قول الله عز وجل: «ثم أورثنا الكتاب الذين اسطغينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله»، فقال: الظالم منا من لا يعرف حق الإمام، و المقتصد العارف بحق الإمام، و السابق بالخيرات باذن الله هو الإمام «جنات عدن

که از آن حضرت پرسیده شد: تفسیر این آیه چیست؟ «ثم أورثنا الكتاب الذين اسطغينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله» (آنگاه این کتاب الهی را به برخی از بندگان دادیم که برگزیده ایم به ارث دادیم، از میان ایشان گروهی بر خود ستم کردند و بعضی را به ارث دادیم و بعضی به اذن پروردگار به سوی خویها شتابانند - فاطر ۳۵: ۳۲) فرمود: «ظالم» پیوسته گردد هوسبازی های خویش می گردد، «مقتصد» دور خواسته های خود می چرخد (و در تصحیح عفايش تلاش می نماید) و «سابق» مقاصد خود را بکلی به کناری گذاشته و همواره آهنگ رضای خدای خویش را دارد، (و جز به رضای پروردگار به چیز دیگری نمی اندیشد، مرحوم مجلسی در این زمینه بیانی دارد، به بحار جدید مجلد ۲۳: ۲۱۴ مراجعه شود).

۲- جابر جعفری گوید: از حضرت باقر علیه السلام پرسیدم: معنی «ثم أورثنا» (همان آیه قبل) چیست؟ فرمود: ستمکار بخود از فرزندان پیغمبر آن کسی است که حق امام را نشناسد، و میانه رو آن شخصی است که حق امام را شناخته و به آن معتقد گردیده باشد، و شتابنده به نیکیها به اذن خدا امام است و (جمله پایانی آیه

یدخلونها» . یعنی السابق والمقتصد .

۳ - حدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ يَحْيَى الْبَجَلِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ مُوسَى بْنُ يَوْسُفَ الْكُوفِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي حَفْصٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الشَّامِيِّ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذْ أَتَاهُ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَقَالَا لَهُ : يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّا نَرِيدُ أَنْ نَسْأَلَكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ لَهُمَا : اسْأَلَا عَمَّا جِئْتُمَا . قَالَا : أَخْبِرْنَا عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا [مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ] يَا ذَا النُّبُوَّةِ اللَّهُ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ» إِلَى آخِرِ الْآيَتَيْنِ . قَالَ : نَزَلَتْ فِينَا أَهْلَ الْبَيْتِ . قَالَ أَبُو حَمْزَةَ فَقُلْتُ : يَا بَنِي أُمِّتٍ وَأَحْسَنِي فَمَنْ الظَّالِمُ لِنَفْسِهِ ؟ قَالَ : مَنْ اسْتَوَتْ حَسَنَاتُهُ وَسَيِّئَاتُهُ مِنْ أَهْلِ

شریفه) «جَنَاتٍ مَعْدِنٌ يَدْخُلُونَهَا» یعنی باغهای خرم و جاودانی بهشت پاداش پیش-تازندگان، و میانه روان است.

۳- ابو حمزه ثمالی گوید: در مسجد الحرام خدمت امام باقر علیه السلام نشسته بودم که دو تن از مردم بصره به شخص عنه شریک شاد شدند و عرض کردند: ای فرزند پیامبر خدا قصد داریم مسأله‌ای از شما پرسیم، فرمود: مانعی ندارد، گفتند: ما را از تفسیر فرموده خدا آگاه فرما «ثُمَّ أَوْرَثْنَا...» (که در حدیث «۶» نوشته شد، تا آخر دو آیه ۳۲ و ۳۳ سوره فاطر)، فرمود: در شأن ما خاندان نبوت نازل گردیده است.

ثمالی گوید: عرض کردم: پدر و مادرم به فدایت، بنابر این ستمکار به خود از شما چه کسی است؟ فرمود: شخصی از ما خاندان رسالت که نیکبها و بدیهایش یکسان باشد به نفس خود مسم نموده (که در عبادت کوتاهی نموده و حسناتش را بر سیئات خود افزون نساخته) باشد.

گفتم «مُقْتَصِدٌ» از شما کیست؟ فرمود: شخصی که در تمامی احوال، در توانمندی و فقر (جوانی و پیری) تا آخرین نفس که در چنگال مرگ گرفتار شود

البيت فهو ظالم لنفسه . فقلت : من المقتصد منكم ؟ قال : العابد لله ربّه في العالين حتى يأتيه اليقين . فقلت : فمن السابق منكم بالخيرات ؟ قال : من دعا والله إلى سبيل ربّه ، و أمر بالمعروف ، ونهى عن المنكر ، ولم يكن للمضلين عهداً ، ولا للخائنين خصيماً ، ولم يرض بحكم الفاسقين إلا من خاف على نفسه ودينه ولم يجد أعواناً .

﴿ باب ﴾

❖ (معنی ما روی آن فاطمه اُحْصَنْتَ فَرْجَهَا فحرم الله) ❖

❖ (ذَرْبُهَا عَلَى النَّارِ) ❖

۱ - حدّ ثنا أبو عبدالله الحسين بن أحمد بن محمد بن علی بن عبدالله بن جعفر بن عبدالله بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسين بن علی بن اُمّی طالب عليه السلام ؛ و محمد بن علی بن بشّار القزويني سرّضي الله عنهما - قالّا : حدّ ثنا أبو الفرج المظفر بن أحمد القزويني ، قال : حدّ ثنا أبو الفیض صالح بن أحمد ، قال : حدّ ثنا الحسن بن موسى عليه السلام ، قال : حدّ ثنا صالح بن حماد ، قال : حدّ ثنا الحسن بن موسى الوشاء البغدادي عليه السلام : حدّ ثنا بخراسان مع علی بن موسى الرضا

عبادت خدا را انجام دهد.

عرضه داشتم. سبقت گیرنده شما در خیرات کیست؟ فرمود: به خدا سوگند او فردی است که مردم را به راه پروردگار خوشتن فرا خوانده و به انجام نیکیها وادار کند، و آنان را از ارتکاب معاصی و بدیها باز دارد، و پشتیبان گمراهان نگردد، و به حکم فاسقها رضا ندهد مگر آن شخص که از رسیدن زیانی به جان و دینش بترسد، و یاوری پیدا نکند، آنگاه از روی تقیه با آنان مدارا نماید.

* (باب ۳۹) * ۴۰۰

* (معنای روایتی که گوید: فاطمه عفت ورزید و خدا آتش را بر ذریّه اش حرام کرد) *

۱- حسن بن موسی بغدادی گوید: در خراسان در انجمنی حضور داشتم که امام رضا عليه السلام تشکیل داده بود و (برادرش) زید بن موسی نیز آنجا بود که به جمعی از حضار مجلس رو کرد بر آنان فخر می کرد و می گفت: که ما چنین و چنانیم،

عليه السلام في مجلسه وزيد بن موسى حاضر قد أقبل على جماعة في المجلس فتنخر عليهم و يقول : نحن ونحن ، وأبو الحسن عليه السلام مقبل على قوم يحدثهم فسمع مقالة زيد فالتفت إليه فقال : يا زيد أغرك قول بقالي الكوفة أن فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار ؟ والله ما ذلك إلا للحسن والحسين وولد بطنها خامسة فأما إن يكون موسى بن جعفر عليه السلام يطبع الله ويصوم نهاره ويقوم ليله وتعميه أنت ثم تجيئان يوم القيامة سواء لأنك أغرت على الله عز وجل منه إن علي بن الحسين عليه السلام كان يقول : لمحسننا كفلان من الأجر ولمسبئنا ضعفان من العذاب . وقال الحسن الوشاء : ثم التفت إلي فقال : يا حسن كيف تقرؤون هذه الآية ؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح . فقلت : من

در حالیکه امام رضا (ع) هم با عده دیگر مشغول صحبت بود حرفهای زید بگوشش رسید، روبه او کرده و فرمود: ای زید آیا سخن بقالهای شهر کوفه که گویند: «به پاداش آنکه حضرت فاطمه با عفاف و تقوی، خویشش را حفظ کرد، خداوند دودمان او را بر آتش حرام گرد» تو را فریفته است و گمان می بری کلمه «ذریه فاطمه» شامل تو نیز خواهد بود، یا نه؟ خدا سوگند این اختصاص دارد به حسن و حسین و فرزندان شخص او که بلا فصلند (و فرزندان دیگرش به اقتضای کردار خویش کیفر یا پاداش خواهند گرفت). مگر می توان گفت: موسی بن جعفر (علیهما السلام) که در محراب عبادت، فرمانبرداری خدا را می کرد، روزها را روزه دار بود و شبها را به عبادت بیدار می ماند، با تو که معصیت خدا را انجام می دهی، در روز قیامت به پیشگاه عدل خداوند برابر باشی و هر دو بطور یکسان مشمول رحمت خدا گردیده، و یا آنکه تو نزد خدا عزیزتر باشی! با اینکه جد ما امام زین العابدین (ع) می فرماید: پاداش نیکوکاران خاندان ما دو برابر، و کیفر گناهکاران ما نیز دو برابر خواهد بود. راوی گوید: آنگاه امام هشتم روی به من کرده فرمود: ای حسن این آیه را چگونه می خوانی که خدا فرموده: «قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح» (ای نوح او که از فرمان خدا سرپیچی نمود از

النَّاسِ مَنْ يَقْرَأُ : « إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ » وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْرَأُ : « إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ »
فَمَنْ قَرَأَ « إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ » نَفَاهُ عَنْ أَبِيهِ . قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : كَلَّا لَقَدْ كَانَ ابْنُهُ وَلَكِنْ لَمَّا
عَصَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَفَاهُ اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ كَذَا مِنْ كَلَنَ مِنْهُ لَمْ يَطْعِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَلَيْسَ مِنْهُ وَأَتَتْ
إِذَا أَطْعَمَ اللَّهُ فَأَتَتْ مِنْهُ أَهْلَ الْبَيْتِ .

۲ - اُبی - رحمه الله - قال : حدَّثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن محمد بن مروان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
هل قال رسول الله ﷺ : « إِنَّ فَاطِمَةَ أَحْصَتْ لِرَجَائِهَا فَعَرَّمَ اللَّهُ ذُرِّيَّتَهَا عَلَى النَّارِ » قال :
نعم ، عنى بذلك الحسن والحسين وزینب و أم کلثوم .

خانواده تو نیست، او عملی ناشایست است که به هدر می رود - هود ۱۱: ۱۶). عرض
کردم: بعضی از مردم می خوانند: «إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ» (بفتح عین و لام و کسر
میم) و عده ای هم می خوانند «إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ» (بفتح عین و میم، و ضَمَّ لام)
بنابر قرائت دوم، خداوند پسر نوح را از پدرش ندانسته است. حضرت فرمود:
هرگز چنین نیست، بلکه او پسر نوح بود، ولی به علت آنکه نافرمانی خدا کرد،
خدا او را از پدرش ندانست، همچنین هر کس که از خانواده ما فرمانبرداری
پروردگار را نکند، از ما نخواهد بود، و تو نیز اگر مطیع خدا باشی از خاندان ما
خواهی بود.

مترجم گوید: زید در سال دویست هجری که مأمون امام رضا علیه السلام را به
ولایتعهدی برگزید در بصره سر بشورش برآورد و منزلهای بنی العباس را به
آتش کشید، لذا به او «زید النار» می گفتند، که عاقبت شکست خورد و او را در
غل و زنجیر کرده و به مرو فرستادند.

۲ - محمد بن مروان گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: آیا پیغمبر خدا
چنین فرموده است که: فاطمه خود را از آلوده شدن حفظ کرد، و خداوند ذریه وی
را به آتش حرام کرد؟ فرمود: آری، اما مقصود از ذریه آن بانو در این حدیث،
حسن و حسین، زینب، و ام کلثوم است.

۳ - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الصَّفَّارُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مَعْرُوفٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَّارٍ ، عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَاسِمِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَثْمَانَ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام : جَعَلْتَ فِدَاكَ ، مَا مَعْنَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله : « إِنْ فَاطِمَةُ أَحْصَتْ فَرْجَهَا فَحَرَّمَ اللَّهُ فِدَايَ سِتْمَا عَلَى النَّارِ » ؟ فَقَالَ : الْمُعْتَقُونَ مِنَ النَّارِ هُمْ وَلَدُ بَطْنِهَا : الْحُسَيْنُ ، وَالْحُسَيْنُ ، وَزَيْنَبُ ، وَآمُ كُلُّثُومُ .

۴ - حَدَّثَنَا أَبِي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ ، عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ إِسْحَاقَ التَّاجِرِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَّارٍ ، عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ الثَّمَالِيِّ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ : لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَقُولَ : يَا رَبِّ لِمَ أَهْلَمْتُ أَنْ وَلَدَ فَاطِمَةُ هُمُ الْوَلَاءُ دَفِي وَلَدَ فَاطِمَةَ أَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ خَاصَّةً بِأَعْبَادِي الَّذِينَ أُسْرِفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ .

۳ - حماد بن عثمان گوید: امام صادق عليه السلام گفت: فدایت گردم، معنی فرمایش پیغمبر خدا که: فاطمه پاکدامنی نمود و خدا دودمان او را به آتش حرام کرد، چیست؟ فرمود: آنان که از آتش آزادند فرزندان هستند که از رحم آن بانو متولد گشته‌اند، یعنی حسن و حسین، زینب و آم کلثوم.

۴ - ثمالی گوید: امام باقر عليه السلام فرمود: روز قیامت هیچکس نمی‌تواند بگوید: بار الهامی دانستم که فرزندان فاطمه و یانند، و بحال آنکه پروردگار این آیه را فقط در شأن فرزندان او نازل فرموده است: «يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أُسْرِفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ» (ای پیغمبر به آن بندگانم که بر نفس خویش تندرستی کردند بگو هرگز از رحمت (بی انتهای) خدا نا امید مباشید، البته خداوند متعال تمامی گناهان را (چون توبه کنید) خواهد بخشید، که او خدائی بسیار بخشنده و مهربان است - زمر ۳۹: ۵۴).

﴿باب﴾

﴿معنی ما روی فی فاطمة علیها السلام أنها سیّدة نساء العالمین﴾

۱- حدّثنا أحمد بن زید بن جعفر الهمدانی - رحمه الله - قال : حدّثنا علی بن ابراهیم بن هاشم ، عن ابيه ، عن محمد بن یسّان ، عن المفضل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أخبرني عن قول رسول الله صلی الله علیه و آله فی فاطمة : « أنها سیّدة نساء العالمین » أهی سیّدة نساء عالمها ؟ فقال : ذاك لمريم كانت سیّدة نساء عالمها ، و فاطمة سیّدة نساء العالمین من الأوّلین و الآخرین .

﴿باب﴾

﴿معنی الامانات التي أمر الله عزّ و جلّ عباده بأدائها إلى أهلها﴾

۱- حدّثنا علی بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، قال : حدّثني أبي ، عن جدّه أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه محمد بن خالد ، عن یونس بن عبد الرحمن ، قال : سألت موسى بن جعفر عليه السلام عن قول الله عزّ و جلّ : « إِنْ أَلَّه يَأْمُرْكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ »

﴿باب ۳۱﴾

* (معنی حدیثی که گوید: فاطمه علیها السلام برترین بانوان جهان است) *

۱- مفضل بن عمر گوید: به امام صادق عليه السلام عرض کردم: که مرا از قول پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله در باره حضرت فاطمه «قطعاً او بزرگ زنان جهانیان است» آگاه فرما، آیا او تنها بزرگ بانوان زمان خویش بود؟ فرمود: این مقام برای حضرت مریم است که بزرگ زنان زمانه خویش بود، اما حضرت فاطمه سرور و پیشوای بانوان سراسر جهان هستی از آغاز تا پایان است.

* (باب ۳۲) *

* (معنی اهانتهایی که خداوند بندگان را به اداء آنها مأمور ساخته است) *

۱- یونس بن عبد الرحمن گوید: از امام کاظم عليه السلام پرسیدم که تفسیر قول خداوند عزّ و جلّ «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا» (خدا به شما فرمان

إلى أهلها ؟ فقال : هذه مخاطبة لنا خلسة أمر الله تبارك و تعالى كل إمام منا أن يؤدي إلى الإمام الذي بعده ويوصي إليه ثم هي جارية في سائر الأمانات . ولقد حدثني أبي ، عن أبيه أن علي بن الحسين عليه السلام قال لأصحابه : عليكم بأداء الأمانة فلو أن قاتل أبي الحسين بن علي عليه السلام اتتممني على السيف الذي قتله به لأدبته إليه .

﴿ باب ﴾

﴿ معنى الامانة التي عرضت على السماوات والارض والجبال فأبين ﴾
 ﴿ أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان ﴾

۱ - حدثنا أحمد بن محمد بن الهيثم العجلي - رضي الله عنه - قال : حدثنا أبو العباس أحمد بن يحيى بن زكريا القطان ، قال : حدثنا أبو عبد بكر بن عبد الله بن حبيب ، قال : حدثنا محمد بن بهلول ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن الفضل بن عمر ، قال : قال أبو عبد الله

می دهد که امانت را البته به اهلیش باز گردانید - نساء : ۵۸) چیست ؟ (اگر چه «یا مأمركم» شامل همه مکلفین است ولی) فرمود: این آیه ابتدا فقط خطاب به ما می باشد، خداوند تبارک و تعالی به هر امامی که فرمان داده است که مقام و ودایع امانت را به امام بعد از خود تسلیم کرده، و او را وصی خویش قرار دهد، و سپس در هر نوع امانتی (چه امانت مال باشد یا علم و یا وظایف دینی) جاری است. و پدر بزرگوارم از پدر گرامیش برایم بازگو نمود که علی بن الحسین علیهما السلام به اصحاب خود چنین فرمود: به شما سفارش می کنم امانت را باز گردانید چون اگر قاتل پدرم حسین بن علی، مرا امین بداند، و آن شمشیری که پدرم را با آن کشته است به رسم امانت به من سپارد (هر زمان که او بخواهد) باز خواهم گرداند.

* (باب ۴۳) *

* (معنی امانتی که بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه گشت و آن را حمل نکردند) *

* (و ترسیدند ولی بشر آن را پذیرفت) *

۱- مفضل بن عمر گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: پروردگار هستی آفرین

عليه السلام: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَلَقَ الْأَرْوَاحَ قَبْلَ الْأَجْسَادِ بِأَلْفِي عَامٍ ، فَجَعَلَ أَعْلَاهَا وَ أَشْرَفَهَا أَرْوَاحَ عِزٍّ وَعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ وَ الْأَنْمَةَ [بَعْدَهُمْ] صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فَمَرَضَهَا عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَغَشِيَهَا نُورُهُمْ ، فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ : هَؤُلَاءِ أَحِبَّائِي ، وَأَوْلِيَائِي ، وَحُجَجِي عَلَى خَلْقِي ، وَ أَنْمَةُ بَرِيَّتِي ، مَا خَلَقْتُ خَلْقًا هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُمْ ، وَلَمْ يُولَاهُمْ خَلَقْتُ جَنَّتِي ، وَلَمْ يَخَالِفْهُمْ وَعَادَاهُمْ خَلَقْتُ نَارِي ، فَمَنْ أَدَّاهُ مِنْزِلَتَهُمْ مِنِّي وَ مَحَلَّهُمْ مِنْ عَظَمَتِي عَذَّبْتُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ وَ جَعَلْتُهُ مَعَ الْمُشْرِكِينَ فِي أَسْفَلِ دَرَكٍ مِنْ نَارِي ، وَ مَنْ أَفْرَثَ بِوَلَايَتِهِمْ وَلَمْ يَدْعُ مِنْزِلَتَهُمْ مِنِّي وَ مَكَانَهُمْ مِنْ عَظَمَتِي جَعَلْتُهُ مَعَهُمْ فِي رَوْضَاتِ جَنَّتِي ، وَ كُنْ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاؤُونَ عِنْدِي ، وَ

روانها را دو هزار سال قبل از کالبدها خلق کرد، و عالی ترین و شریف ترین آنها را، روح محمد، و علی و فاطمه و حسن و حسین و امامان بعد از ایشان - صلوات الله عليهم - قرار داد، آنگاه ارواح آنان بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه نمود، و نور آنان همه را فرا گرفت، پس خداوند تبارک و تعالی به آسمانها و زمین و کوهها فرمود: اینان دوستان و اولیاء و حجت‌های من بر آفریدگانم می‌باشند و پیشوایان مخلوقات من هستند، هیچ مخلوقی را نیافریده‌ام که بیشتر از ایشان دوستش بدارم بهشت خود را برای آنان و دوستانشان آفریده‌ام، و زیانه‌های سوزان آتش دوزخ را برای هر کس که با آنان دشمنی ورزد پدید آورده‌ام. هر کس منزلت و مقامی را که ایشان نزد من دارند به خود نسبت دهد، و جایگاه بلندی را که آنان در آستان عظمت من دارند، برای خود وانمود کند، او را با چنان شدتی شکنجه نمایم که احدی از جهانیان را آنچنان کیفر ننموده باشم. و با آنان که به من شرك ورزیده‌اند، در پائین ترین طبقه‌های جهنم جایش دهم، و هر فردی که به ولایت و امامت ایشان اقرار نماید، و مقام و جایگاه رفیع ایشان را در دربار عظمت من بخود منسوب نسازد، او را در باغ و بوستان‌های بهشت خود با ایشان مأوا دهم، و در آنجا هر چه بخواهند بر ایشان فراهم سازم، و در جوار خود جای

أباحتهم كرامتي ، وأحللتهم جولوي ، وشفعتهم في المذنبين من عبادي و إمامي ، فولايتهم أمانة عند خلقي فأبكم يحملها بأفعالها ويدعيها لنفسه دون خيرتي ؟ فأبت السماوات و الأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن من إزعاج منزلتها و نسيت محملها من عبثة ربها ، فلما أسكن الله عز وجل آدم وزوجته الجنة قال لهما : « كلاً منها رفقاً حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة - يعني شجرة الخيطة - فتكونا من الظالمين » فنظرا إلى منزلة محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة بعدهم صلوات الله عليهم فوجداهما أشرف منازل أهل الجنة ، فقالا : يا ربنا لمن هذه المنزلة ؟ فقال الله جل جلاله : أرفعا رؤوسكما إلى ساق عرشي فرفعا رؤوسهما فوجداهما اسم محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة

دهم، و در میان معصیت کاران از بندگان و کنیزان خود آنان را شفیع گردانم، و ولایت ایشان امانتی خواهد بود که نزد مخلوقم می سپارم ، پس کدامیک از شما می تواند بار این امانت را با سنگینی های آن بدوش کشیده و بگوید: چنان مرتبه و مقامی از آن اوست، نه از آن ایر گزیدگان من ؟! همه آسمانها و زمین و کوهها از حمل آن سرباز زدند، و روشنی است که ایلو آنها از جهت سرکشی و استکبار نبود، بلکه به دلیل ترس و هراس توأم با توجه و فروتنی، از عظمت خدای خود بود که به ناحق ادعای چنین منزلتی بنمایند، و چنان جایگاه والائی را برای خود آرزو کنند، (ولی انسان این زبده عالم کون و مکان آن را حمل نمود) و خداوند عزوجل چون آدم و همسرش را در بهشت جای داد، به آنان گفت: از هر کجای بهشت هر نعمتی که می خواهید بی هیچ زحمت بغورید که بر شما گوارا باد، ولی به این درخت نزدیک نشوید - اشاره به درخت گندم - که از مستمکیشان خواهید گشت (بقره ۲: ۳۳) (آن دو که در بهشت به گشت و گذار پرداخته بودند) درجه و منزلت حضرت محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین، و امامان بعد از ایشان - صلوات الله عليهم - را دیدند که عالی ترین مقامهای بهشتیان است، پس گفتند: پروردگارا، این جاه و مقام از آن کیست؟ خداوند جل جلاله فرمود: سرتان را به سوی ساق عرش من بلند کنید، چون آدم و حوا سر بر داشتند، مشاهده نمودند که

بعدهم صلوات الله عليهم مكتوبة على ساق العرش بنور من نور الجبار جلّ جلاله ، فقالا : يا ربنا ما أكرم أهل هذه المنزلة عليك ، وما أحبهم إليك ، وما أشرفهم لديك ۱ فقال الله جلّ جلاله : لولا هم ما خلقتكما ، هؤلاء خزنة علمي ، وأمنائي على سرّي ، إيتا كما أن تنظرا إليهم بعين البعد وتمنّيا منزلتهم عندي وعلمهم من كرامتي فتدخلوا بذلك في نبيي وعصيانني فتكولوا من الظالمين اقلالا : ربنا ومن الظالمون ؟ قال : المدعون لمنزلتهم بغير حق . قالوا : ربنا فأرنا منازل ظالمهم في نارك حتى نراها كما رأينا منزلتهم في جنتك . فأمر الله تبارك وتعالى النار فأبرزت جميع ما فيها من ألوان النكال والعذاب وقال عز وجل : مكان الظالمين لهم المدّعين لمنزلتهم في أسفل درك منها كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدها فيها

نام محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین و بقیة امامان بعد از ایشان - صلوات الله عليهم - به نوری از انوار خداوند جبار بر ساق عرش نگاشته شده است، عرض کردند: بار الها صاحبان این منزلت چه بسیار گرامیند در درگاهت! و چه قدر محبوبند نزد تو! و چه بزرگ و شرفتمندند در آستان تو! خداوند جلّ جلاله فرمود: آری چنین است، و اگر بغاظر ایشان نبود شما را خلق نمی کردم، آنان خزانه دار دانش منند، و مورد اعتماد من جهت سپردن رازهایم هستند، مبادا با دیده رشک و حسد به آنان بنگرید، و آرزوی منزلت و جایگاه رفیع آنان در پیشگاه مرا در سر پرورانید، که با سر گرم شدن به چنین تمنائی غافل خواهید گشت و با گام نهادن در حریم منع من دچار عصیان شده ، و از ستمکاران (به نفس خود) خواهید بود. گفتند: پروردگارا ستمکیشان کیستند؟ فرمود: آنان که بنا حق مدعی مقام ایشان شوند. عرض کردند: خداوند! چنانکه درجه آن بزرگواران را در بهشت دیدیم، جایگاه ستمکاران به آنان را در جهنم نیز به ما نشان ده، پس ایزد متعال به آتش دوزخ دستور داد تا انواع سختی و شکنجه را که در آن است در معرض دید ایشان قرار ده! سپس فرمود: جایگاه ستمکاران به آنان که به دروغ منزلت ایشان را به خود نسبت می دهند، در پائین ترین طبقات این جهنم است، (هر چه بکوشند تا از

و کَلِمَا نَضَجَتْ جُلُودُهُمْ بُدِّلُوا بِسَوَاهَا لِيَفْرُقُوا الْعَذَابَ بِمَا آدَمُ وَبِأَحْوَاءَ لَا تَنْظُرُوا إِلَى أَوْلَادِي وَحَبِيبِي بَيْنَ الْحَسَدِ فَأُحْبَطْكُمْ عَنْ جَوْلِي وَأُحِلَّ بِكُمْ هَوَانِي، فَوْسُوسَ لِهَمَّا الشَّيْطَانِ لِيُفْتِي لِهَمَّا مَاوُورِي عَنْهُمَا مِنْ مَوَاتِنِهِمَا وَقَالَ: مَا نَهَيْكُمْ رَبُّكُمْ عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مُلْكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلِيَهُمَا بِفُرُورٍ وَحَلَمَهُمَا عَلَى تَمَنَّى مَنَزَلَتِهِمْ فَتَنْظُرَا إِلَيْهِمْ بَيْنَ الْحَسَدِ فَخَذَا حَقِي أَكْلًا مِنْ شَجَرَةِ الْحَنْطَةِ فَعَادَ مَكَانَ مَا أَكَلَا شَعِيرًا فَأَصْلَ الْحَنْطَةِ كُلُّهَا تَمَّ لَمْ يَأْكُلَاهُ وَأَصْلَ الشَّعِيرِ كُلَّهُ مِمَّا عَادَ مَكَانَ مَا أَكَلَاهُ، فَلَمَّا أَكَلَا مِنَ الشَّجَرَةِ طَلَا الْعَلِيَّ وَالْعَلَّلَ عَنْ أَجْسَادِهِمَا وَبَقِيَ عَرِيَانَيْنِ وَ

آن آتش بیرون آیند (ملانکه عذاب) ایشان را به همانجا باز گردانند - سجده ۳۳؛
 (۱۹) و هر چه پوست تن آنها پخته و سوخته شود به پوست دیگری مبدل سازیم تا سختی عذاب را بچشند - نساء: ۷۴) ای آدم و ای حوا با دیده رشک به نورها و حقیقتهای من ننگرید که شما را از جوار خویش فرود می آورم؛ و خواری را بر شما روا خواهم داشت، ولی با این همه شیطان با وسوسه آدم و حوا را فریب داد؛ تا زشتیهای پوشیده (عورت) آنان (که شکی از دید خودشان هم مخفی بود) پدیدار شود، و (به دروغ) گفت: خداوند شما را از خوردن محصول این درخت نهی نکرده، جز برای آنکه مبدا شما دو ملک (فرشته) شوید یا عمر جاودان یابید و سوگند خورد که من این سخن را از روی خیرخواهی به شما می گویم و شما را به خیر و صلاح دعوت می کنم. و با این سوگند دروغ ایشان را فریب داد و از مقامشان فرود آورد (اعراف ۷: ۲۰ تا ۲۲) و آن دو را وادار ساخت تا آرزوی منزلت و مقام ایشان را بنمایند و به دیده حسد به ایشان نگرستند خداوند هم هر دو را به خودشان وا گذاشت و یاری و توفیق خود را از آنان برداشت، تا از درخت گندم خوردند (در قرآن فرموده: «ذاقا» معلوم می شود که اندکی از آن چشیدند - اعراف ۷: ۲۱) و به اندازه ای که خورده بودند جو رونید، پس تمامی گندمها از آن گندمی است که آدم و حوا نخورده بودند، و اصل همه جوها نیز همان جوی است

طفا یخصفان علیهما من ورق الجنة وادیهما ربهما ألم أنهكما عن تلکما الشجرة وأقل لکما : إن الشيطان لکما عدو مبین ؟ فقالا : ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم نغفر لنا و نرحمنا لنکونن من الخاسرین ، قال : اهبطا من جوارى فلا جاورى فی جنتی من یعصینى فیهبطا موکولین إلی أنفسهما فی طلب المعاش ، فلما أراد الله عز وجل أن یتوب علیهما جاءهما جبرئیل فقال لهما : إناکما إنما ظلمتما أنفسکما بتمنى منزلة من فضل علیکما فجزاؤکما ما قد هو قبتما به من الهبوط من جوار الله عز وجل إلی أرضه فسلاربکما بحق الأسماء الّتی رأیتموها علی ساق العرش حتی یتوب علیکما ، فقالا : اللّهم إنا نألك بحق الأکرمن علیک محمد وعلی وفاطمة والحسن والحسین والألّة علیهم السلام إلا نبت علینا

که به جای گندم روئیده است، و سرانجام چون از آن درخت خوردند (بادی وزید) حله‌ها و لباسها و زیورها به هوا بلند شد و آنان لغت مانده و ناچار از برگ (درخت) بهشت بر روی عورت خود نهادند و خدا به ایشان خطاب فرمود: آیا شما را از نزدیک شدن به این درخت منع نکردیم؟ نگفتم شیطان برای شما دشمنی است آشکار (که دشمنی خود را بروز خواهد داد)؟ عرض کردند: پروردگارا ما (در پیروی شیطان) بخود ستم کردیم و اگر تو ما را نبخشی و به ما رحم نکنی حتماً از زیانکاران گشته‌ایم. فرمود: فرود شوید از پناه من، آن کس که فرمان مرا نبرد شایسته نیست که در بهشت مجاور من باشد، آنگاه (به زمین) فرود آمدند، و آنان را به حال خود رها کرد تا بروند و روزی خود را به دست آوردند.

و چون خدا اراده نمود که توبه‌شان را بپذیرد، جبرئیل نزد ایشان آمده و گفت: بی‌تردید شما بر نفس خویش ستم نمودید، و مقام کسانی را طلب کردید که خدا آنان را بر شما برتری داده است، و کیفرتان همان بود که از جوار خدا بر زمین فرود آئید، حالا به حق آن نامهائی که بر گوشه عرش مشاهده نمودید از پروردگار خود بخواهید تا توبه شما را بپذیرد. پس آنان چنین گفتند: خداوندا از تو می‌خواهیم به حق آنان که ارجحندترین آفریدگان در نزد تویند: محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین و ائمه علیهم السلام توبه ما را قبول فرما، و ما را مشمول

وراحتنا قتال الله عليهما إنه هو التواب الرحيم فلم يزل أنبياء الله بعد ذلك يحفظون هذه الأمانة ويخبرون بها أوصيائهم والمخلصين من أممهم فيأبون حملها ويشقون من أذعائها وحملها الإنسان الذي قد عرف ، فأصل كل ظلم منه إلى يوم القيامة ، وذلك قول الله عز وجل : «إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً».

۲ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل - رضي الله عنه - قال : حدثنا عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن مروان بن مسلم ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله عز وجل : «إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها

رحمت خود گردان. آنگاه خداوند خویش ایشان را پذیرفت زیرا که او بسیار توبه پذیر و مهربان است، و بعد از آن همواره پیامبران این امانت را نگهداری می نمودند، و اوصیاء خود و مخلصان از امتهای خویش را از این امانت آگاه و یا خبر می ساختند، پس ابا داشتند که امانت را به ناحق برداشته (و به خود نسبت دهند) و می ترسیدند که برای خویش ادعای آن مقام را بنمایند، و آن شخص شناخته شده بناحق آن را تصرف کرد، و تا روز بازپسین ریشه هر ستمگری از اوست، و این است تفسیر قول خدای عز و جل «إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً» (ما، امانت را بر آسمانها و زمین و کوههای عالم عرضه داشتیم، آنها از برداشتن آن ابا کردند، و از آن واهمه و ترس داشتند اما بشر آن را حمل نمود. قدر خود را شناخت و از آنچه شایسته حمل این امانت بود کوتاهی کرد). آری او بسیار ستمکار و ناتوان بود - احزاب ۳۳: ۷۲).

۲- ابو بصیر گوید: از امام صادق پرسیدم «امانت» در این آیه «إنا عرضنا الأمانة على جهولاً» چیست؟ فرمود: امانت همان ولایت است، و انسان (که

الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً . قال : الأمانة : الولاية ؛ و الإنسان : أبو الشرور المنافق .

۳ - حدَّثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، قال : حدَّثنا علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد ، قال : سألت أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام عن قول الله عز وجل : « إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا . الْآيَةُ » ، فقال : الأمانة : الولاية ، من أدّعاها بغير حق كفر .

باب

(معنی البشر المعطله والقصر المشيد)

۱ - حدَّثنا محمد بن إبراهيم بن أحمد بن يونس الليثي ، قال : حدَّثنا أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي ، قال : حدَّثنا علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن زياد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : « وَبَشِّرِ الْمُعْطَلَةَ وَقَصْرَ مَشِيدٍ » ،

در آخر آیه به ظلوّم و جهول و صغیر شدّه) آن است که صاحب گناهان بسیار بوده و منافق است.

۳ - حسین بن خالد گوید: از امام رضا علیه السلام پرسیدم که معنی «امانت» در آیه «إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ احزاب ۷۲» چیست؟ فرمود: مقصود از امانت همان ولایت است که هر فردی بناحق آن را به خود نسبت دهد دیگر در زمره مسلمانان نخواهد بود.

(باب ۲۲ - معنی چاه معطله و صغیر مشید)*

۱ - ابراهیم بن زیاد گوید: از امام صادق علیه السلام تفسیر این آیه را پرسیدم: «و بَشِّرِ الْمُعْطَلَةَ وَقَصْرَ مَشِيدٍ» (و بسی چاه پر آب فرو گذاشته شده، و کاخهای استوار سر به فلک کشیده که بی صاحب مانده‌اند - حج ۲۲ : ۱۴) فرمود: چاه بیکار مانده امام خاموش است (که حق او را غصب کرده‌اند و از ترس مخالفان نمی‌تواند اظهار به امامت خود نماید، و هر کس که بخواهد می‌تواند از آن بهره‌مند گردد) و

قال : البئر المعطلة : الإمام الصامت ، والقصر المشيد : الإمام الناطق .

۲ - حدَّثنا أبي - رحمه الله - قال : حدَّثنا أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي ، عن محمد بن عمرو ، عن بعض أصحابنا ، عن نصر بن قابوس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : «وَبئرٌ معطلةٌ وقصرٌ مشيدٌ» قال : البئر المعطلة : الإمام الصامت ، والقصر المشيد : الإمام الناطق .

۳ - حدَّثنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي السمرقندي - رحمه الله - قال : حدَّثنا جعفر بن محمد بن مسعود ، عن أبيه ، عن إسحاق بن محمد ، قال أخبرني محمد بن الحسن ابن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرزاق عن الأصم ، عن عبد الله بن القاسم البطل عن صالح بن سهل أنه قال : أمير المؤمنين عليه السلام هو القصر المشيد والبئر المعطلة فاطمة وولدها معطلين من الملك .

وقال محمد بن الحسن بن أبي خالد الأنصري الملقب بشنبولة :

بئرٌ معطلةٌ وقصرٌ مشرفٌ * مثلٌ لآلِ محمدٍ مستطرفٌ

كاخ محكم و بلند، امام سیدگوشه (که به واسطه هیچ تقیه و قریس می تواند سخن بگوید و علناً ادعای امامت کند).

شرح: مرحوم مجلسی فرموده: غالب آن است که امام صامت را بر امامی اطلاق می نمایند که نوبت امامت به او نرسیده باشد، و امام ناطق بر شخصی که امام شده باشد (حیوة القلوب ۲: ۱۵۵).

۲- همان عبارات فوق را نصر بن قابوس نقل کرده است که ترجمه شد.

۳- از صالح بن سهل نقل شده که: مقصود از کاخ استوار و سر بفلک کشیده، امیرالمؤمنین است . و منظور از چاه معطل مانده، حضرت فاطمه و فرزندان اویند، که از رسیدن به زمامداری مسلمین باز داشته شده اند، و شنبوله چنین سروده است:

چاه فروگذارده شده، و کاخ استوار آسمانخراش، مثل زینده ای است برای آل محمد.

قَالَتْ طَلِقُ الْقَصْرِ الْمَشِيدُ عَنْهُمْ * وَالصَّامِتُ الْبِشْرُ الَّذِي لَا تُنْزَفُ

«باب»

«(معنی طوبی)»

۱. حدَّثَنَا الْمُظْفَرُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُظْفَرُ الْمَلُوفِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ قَهْدٍ بْنُ مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَهْدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَبَّاسِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ الْعَمْرِيِّ الْبُوفَكِيِّ ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مَسْلَمٍ ، عَنْ أَبِي بصيرٍ قَالَ : قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) : طُوبَى لِمَنْ تَمَسَّكَ بِأَمْرِنَا فِي غِيَبَةٍ قَائِمِنَا فَلَمْ يَزُغْ فَلَيْسَ بِهِ بَعْدَ الْهَدَايَةِ . فَطَلَّتْ لَهُ : جَعَلَتْ فِدَاكَ وَمَا طُوبَى ! قَالَ : شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ أَصْلُهَا فِي دَارِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (عليه السلام) وَلَيْسَ مُؤْمِنٌ إِلَّا فِي دَارِهِ فَصَنَعَ مِنْ أَصْنَانِهَا ، وَذَلِكَ لَوْلَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : «طُوبَى لَهُمْ وَحَسَنُ مَا بَ»

قصر، عزت و بزرگواری آنان است که هیچکس به آن دست نیابد، و چاه، دانش آنان می باشد که هرگز پایان ندارد.

«(باب ۲۵ - معنی طوبی)»

۱- ابو بصیر گوید: امام صادق (علیه السلام) فرمود: طوبی بر آن کس ارزانی باد که هنگامی که قائم ما از نظرها بدور است امر (ولایت) ما را محکم نگه دارد، و دلش بعد از هدایت به انحراف کشیده نشود، عرض کردم: قربانت گردم، طوبی چیست؟ فرمود: درختی است در بهشت که ریشه اش در خانه حضرت علی (علیه السلام) قرار دارد، و مؤمنی نیست که شاخه ای از آن درخت، در خانه او نباشد، و فرموده خداوند است: «طُوبَى لَهُمْ وَ حَسَنُ مَا بَ» (خوشا بر احوال آنان و مقام نیکویشان - رعد ۱۳: ۲۸).

(باب)

(اخفاء الله عز وجل أربعة في أربعة)

۱ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَا جِيلُوهُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَى بْنُ مُحَمَّدٍ أَبِي الْقَاسِمِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ خَالِدِ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ أَبِي بصير ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ أَبِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ : **إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَخْفَى أَرْبَعَةً فِي أَرْبَعَةٍ : أَخْفَى رِضَاءً فِي طَاعَتِهِ فَلَا تَسْتَغْفِرُ شَيْئاً مِنْ طَاعَتِهِ فَرَبِّمَا وَافَقَ رِضَاءُ وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ ؛ وَأَخْفَى سَخَطُهُ فِي مَعْصِيَتِهِ فَلَا تَسْتَغْفِرُ شَيْئاً مِنْ مَعْصِيَتِهِ فَرَبِّمَا وَافَقَ سَخَطُهُ وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ ؛ وَأَخْفَى إِجَابَتَهُ فِي دَعْوَتِهِ فَلَا تَسْتَغْفِرُ شَيْئاً مِنْ دَعَائِهِ فَرَبِّمَا وَافَقَ إِجَابَتَهُ وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ ؛ وَأَخْفَى وَلِيَّهَ فِي عِبَادِهِ فَلَا تَسْتَغْفِرُ عِبَاداً مِنْ عِبَادَاتِهِ ، فَرَبِّمَا يَكُونُ وَلِيَّهُ وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ .**

مرکز تحقیق و پژوهش علوم اسلامی

* (باب ۴۶ - پنهان ساختن خداوند چهار چیز را در چهار چیز) *

۱ - مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ از امام باقر از پدرش از نیایش از امیرالمؤمنین - علیهم السلام - روایت نموده که خدای تبارک و تعالی چهار چیز را در چهار چیز پنهان کرده است: خرسندی خویش را در فرمانبرداری (بندگان) از او، پس هیچ اطاعت و بندگی خدا را کوچک شمار، که شاید خشنودی پروردگار در آن باشد و تو آگاه نباشی، و خشم خود را در میان همه گناهان پوشیده داشته، بنابراین هرگز معصیتی را اندک مپندار، شاید غضب خدا در همان باشد و تو ندانی. و بر آوردن حاجت را در دعاها پنهان ساخته، پس هیچ دعائی را دست کم نگیر چون ممکن است همان به اجابت رسیده باشد و تو اطلاع نداشته باشی، و ولی خود را در میان بندگان خویش نهان کرده، پس هیچیک از بندگان خدا را زیون و خوار مپندار، چون شاید او دوست خالص خدا باشد و تو ندانی.

« باب »

« معنی الاستوانة التي رآها رسول الله صلى الله عليه وآله في »

« [ليلة] المعراج أصلها من فضة يضاء ووسطها من ياقوتة »

« (و زبرجد و أعلاها من ذهبه حمراء) »

۱ - حدثنا أبي - رضي الله عنه - قال : حدثنا عبد الله بن الحسن المؤدب ، عن أحمد بن علي الإصبهاني ، عن إبراهيم بن محمد ، قال : أخبرنا الحكم بن سليمان ، قال : حدثنا يحيى بن يعلى الأسدي ، عن الحسين بن زبد الجوزي ، عن شداد البصري عن عطاء بن أبي رباح ، عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله ﷺ : لما عرج بي إلى السماء إذا أنا بأستوانه أصلها من فضة يضاء ووسطها من ياقوتة [و زبرجد ، و أعلاها من ذهبه حمراء ، قلت : يا جبرئيل ما هذا ؟ قال : هذا دينك أبيض واضح مضى . قلت : وما هذه وسطها ؟ قال : الجهاد . قلت : فما الذهب أعلاها ؟ قال : الهجرة ، و لذلك علا إيمان علي عليه السلام على إيمان كل من بعده .

مراجعت شریف علی بن موسی

« (باب ۲۷) »

« (معنای: ستونی را پیغمبر در شب معراج دید: « انتهایش از نقره سپید) »

« (و میانه اش از یاقوت و زبرجد، و قسمت بالای آن از طلای سرخ بود) »

۱- انس بن مالک گوید: پیغمبر خدا ﷺ فرمود: چون به آسمان برده شدم به ستونی رسیدم که در دو سر آن دو دایره موازی یکدیگر قرار داشت که بن آن از نقره سپید، و میانه اش از یاقوت و زبرجد و بالای آن از طلای سرخ بود، به جبرئیل گفتم: این چیست؟ گفت: این آئین تو است که سفید و آشکار و درخشان است، پرسیدم: در میانه اش چیست؟ گفت: جهاد، سوال کردم: پس این طلای سرخ چه باشد؟ پاسخ داد: هجرت، و چون علی علیه السلام (واجد همه اینها بود) درجه ایمان او بر ایمان همه مؤمنین برتری دارد.

﴿ باب ﴾

(معنى النبوة)

۱ - حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عُبَيْدُوسَ العطار ، قال : حدثنا علي بن محمد ابن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان ، عن أحمد بن فضالان قال : حدثنا سليمان بن جعفر المروزي ، عن ثابت بن أبي صفية عن سميد بن جبیر ، عن ابن عباس ، قال : قال أعرابي لرسول الله ﷺ : السلام عليك يا نبي الله . قال : لست بنبي ، الله ولكني ربي الله . النبوة لفظ مأخوذ من النبوة وهو ما ارتفع من الأرض فعنى النبوة الرُفْعة و معنى النبي الرُفيع ؛ سمعت ذلك من أبي بشر اللغوي بمدينة السلام .

﴿ باب ﴾

(معنى الشمس والقمر والزهرة والفرقدین)

۱ - حدثنا أبو الحسن محمد بن مراد بن علي بن عبدالله البصري ، قال : حدثنا أبو بكر عبدالله بن علي الكرخي ، قال : حدثنا أبو بكر محمد بن عبدالله ، قال : حدثنا أبي قال : حدثنا عبدالرزاق الصنعائي ، قال : حدثنا معمر بن الزهري ، عن أنس بن مالك

(باب ۴۸ - معنای نبوت)

۱- ابن عباس گوید: عربی بیابانگرد، خدمت پیامبر خدا ﷺ آمد و عرض کرد: «السلام عليك يا نبي الله» (درود بر تو ای خیر دهنده خدا)، پیغمبر فرمود: من نبي خدا نیستم بلکه «نبي الله» (آنکه خدا او را بلند مرتبه ساخته) هستم.

(مصنف گوید) لفظ «نبوة» از «نبوة» اقتباس گردیده که عبارت است از هرجای زمین که بر آمده و بلند باشد، بنابر این «نبوت» شأن و مقام عالی و «نبي» بلند پایه و گرانمایه است. این مطلب را در شهر مدینه از ابو بشر لغوی شنیدم.

(باب ۴۹ - معنای شمس و قمر و زهرة و فرقدین)

۱- أنس بن مالك گوید: چون رسول خدا ﷺ نماز صبح و تعقیباتش را

قال : صلى رسول الله ﷺ صلاة الفجر ، فلما انقضى من صلاته أقبل علينا بوجهه الكريم على الله عز وجل ثم قال : معاشر الناس من افتقد الشمس فليستعسك بالقمر ، ومن افتقد القمر فليستعسك بالزهرة ، فمن افتقد الزهرة فليستعسك بالفرقدين . ثم قال رسول الله ﷺ : أنا الشمس ، وعلي القمر ، وفاطمة الزهرة ، والحسن والحسين الفرقدان . وكتاب الله لا يفترقان حتى يردا علي الحوض .

۲ - حدثنا أبو الحسن محمد بن عمر [والبصري] ، قال : حدثنا أبو القاسم نصر بن الحسين الصغار الشاهلندي بها ، قال : حدثنا أبو الفرج أحمد بن محمد بن خوزي السامري ، قال : حدثنا أبو بكر القاسم بن إبراهيم القطري ، قال : حدثنا إبراهيم بن خالد الحلواني ، قال : حدثنا محمد بن خلف المسقلاني ، قال : حدثنا محمد بن السري ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله ﷺ : اتقوا بالشمس فإذا غابت الشمس فاقتدوا بالقمر ، فإذا غاب القمر فاقتدوا بالزهرة فإذا غابت الزهرة فاقتدوا بالفرقدين فقالوا :

انجم داد، چهره آبرومندش به درگاه خدا را به جانب ما نموده، فرمود: مردم (افراد بشر جهت حرکت و راه یابی) از خورشید استفاده می نمایند و هرکس که خورشید را از دست داد باید فوراً به نور ماه پیوندد، و هرکس که از ماه نیز محروم شد فوراً به ستاره ناهید تمسک جوید، و اگر ستاره زهره نیز از دیدش نهان گردید باید به فرقدين (ستاره نزدیک قطب شمال که در فارسی به آن دو برادران گریند) چشم بدوزد. آنگاه پیغمبر ﷺ فرمود: من خورشیدم، و علی ماه، و فاطمه زهره، و حسن و حسین فرقدان (دو برادران)، که با کتاب خدا، از هم جدا نگردند تا اینکه بر لب حوض (کوثر) بر من وارد گردند.

۳ - جابر بن عبد الله گوید: پیغمبر خدا ﷺ فرمود: باید به خورشید پیوندید، و هرگاه که آن از دید شما دور شد باید از ماه پیروی نمایید، و چون ماه نیز از شما دور گردید، زهره را مقتدای خود سازید، و چون ستاره زهره هم از دید شما پنهان گشته به ستاره دو برادران پیونددید، مردم عرض کردند: یا رسول الله خورشید و قمر و زهره و فرقدان چه هستند؟ فرمود: من خورشیدم، و علی ماه

یا رسول الله فما الشمس ؟ وما القمر ؟ وما الزهرة ؟ وما الفرقدان ؟ فقال : أنا الشمس ، و
علي القمر ، والزهرة فاطمة ، والفرقدان الحسن والحسين .

حدَّثنا أحمد بن محمد بن هب الريحاني المقرئ قال : حدَّثنا أبو الحسن علي بن
الحسن بن بندار ، قال : حدَّثنا أبو الحسن بن حيسون ، قال : حدَّثنا القاسم بن إبراهيم ،
قال : حدَّثنا إبراهيم بن خالد الواسطي ، قال : حدَّثنا محمد بن خلف . قال : حدَّثنا عبد الله
ابن السري ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله ، عن رسول الله ﷺ أنه قال :
« اقتدوا بالشمس ... » - وذكر الحديث مثله سواه - .

۳ - حدَّثنا أبو علي أحمد بن أبي جعفر البیهقي ، قال : حدَّثنا علي بن جعفر المديني
قال : حدَّثنا أبو جعفر المعاري ، قال : حدَّثنا ظهير بن صالح العمري ، قال : حدَّثنا يحيى بن
نميم ، قال : أخبرنا المعتمر بن سليمان ، عن أبيه ، عن يزيد الرقاشي ، عن أنس بن مالك
قال : سألني رسول الله ﷺ صلى الله عليه وسلم ما انتقل من سلامه أقبل علينا بوجهه
الكریم فقال : معاشر الناس من اقتدوا الشمس فليستمك بالقمر ، ومن اقتدوا القمر
فليستمك بالزهرة ، ومن اقتدوا الزهرة فليستمك بالفرقدان . قيل : يا رسول الله ما
الشمس والقمر والزهرة والفرقدان ؟ قال : أنا الشمس ، وعلي القمر ، و فاطمة الزهرة ،
والحسن والحسين الفرقدان ، و كتاب الله لا يهترقان حتى يردا علي الحوض .

است و «زهرة» فاطمه، و «فرقدان» حسن و حسين اند.

و این حدیث با سند دیگری هم از جابر بن عبدالله نقل شده که متن آن با
حدیث مذکور یکی می باشد.

۳- «این حدیث به سند دیگر به نقل از انس بن مالک در خبر اول از همین

باب ترجمه شد».

﴿ باب ﴾

﴿ معنی الصلاة علی النبی صلی الله علیه وآله ﴾

۱ - حدَّثنا أحمد بن محمد بن عبد الرحمن المقرئ ، قال : حدَّثنا أبو عمرو محمد بن جعفر المقرئ الجرجاني ، قال : حدَّثنا أبو بكر محمد بن الحسن الموصلی ببغداد ، قال : حدَّثنا محمد بن عاصم الطریفی ، قال : حدَّثنا أبو زید عیاش بن یزید بن الحسن بن علی الکمال مولی زید بن علی ، قال : حدَّثنا أبي - یزید بن الحسن - قال : حدَّثني موسى بن جعفر عليه السلام قال : [قال الصادق جعفر بن محمد عليه السلام :] من صلى على النبي صلى الله عليه وآله فمعناه أني أنا على الميثاق والوفاء الذي قبلت حين فوله : ألت بربكم قالوا بلى .

﴿ باب ﴾

﴿ معنی الوسيلة ﴾

۱ - حدَّثنا أبي - رضي الله عنه - قال : حدَّثنا سعد بن عبدالله ، قال : حدَّثنا أحمد ابن محمد بن عيسى ، قال : حدَّثنا الحسن بن معروف ، عن عبدالله بن المغيرة ، قال : حدَّثنا أبو حفص العبدي ، قال : حدَّثنا أبو هارون العبدي ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال

(باب ۵۰ - معنی صلوات بر پیغمبر)

۱- یزید بن حسن گوید: حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام برایم چنین گفت: که (یدرم امام صادق علیه السلام فرمود:) شخصی که هر پیامبر صلوات می فرستد مفهومش آن است که من بر سر پیمان خود باقی هستم، و به «بلی» که در عالم «ذَر» به سؤال «أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ» (آیا من پروردگار شما نیستم - اعراف ۷ : ۱۷۲) گفته ام وفادارم.

(باب ۵۱ - معنی وسیله)

۱- أبو سعید خدری گوید: رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: هرگاه از پروردگار خویش برای من درخواستی نمودید از او وسیله بخواهید: از آن حضرت پرسیدیم

رسول الله ﷺ : إذا سألتم الله لي فسلوه الوسيلة . فسالنا النبي ﷺ عن الوسيلة . فقال : هي درجتي في الجنة وهي ألف مرقاة ، ما بين المرقاة إلى المرقاة حُضْرُ القُرسِ الجِوَادِ شهرًا وهي ما بين مرقاة جوهر إلى مرقاة زبرجد إلى مرقاة باقوت إلى مرقاة ذهب إلى مرقاة فضة فيؤتى بها يوم القيامة حتى تنصب مع درجة النبيين فهي في درجة النبيين كالقمر بين الكواكب فلا يبقى يومئذ نبي ولا صديق ولا شهيد إلا قال : طوبى لمن كانت هذه الدرجة درجته . فيأتي النداء من عند الله عز وجل يسمع النبيين وجميع الخلق : هذه درجة محمد . فأقبل أنا يومئذ متزددًا برحلة من نور على تاج الملك وإكليل الكرامة وعليه ابن أبي طالب أمامي ويده لوائي وهو لواء الحمد مكتوب عليه : لا إله إلا الله ، المفلحون هم الفائزون بالله . فإذا مررنا بالنبيين قالوا : هذان ملكان مقرران لم نعرفهما ولم نرها

وسيله چیست؟ فرمود: آن نردبان (مذکور در مرتبه) من در بهشت است، که هزار پله دارد و بین هر پله آن به اندازه یک درخت اسب فاصله می باشد، و پله های آن از انواع گهرهای گرانبهاست پله ای از زبرجد (یک قسم آلومین رنگین مانند زمرد برنگ زرد یا سبز) پله ای از یاقوت، و پله ای از طلا و پله ای از نقره، روز رستاخیز آن را می آورند که در کنار نردبان سایر پیامبران برپا سازند، و آن در بین نردبانهای ایشان همچون ماه در میان اختران است، در آن روز هیچ پیغمبر و انسان نیکوکار مخلص و شهیدی نیست که نگوید: خوشا به حال شخصی که این نردبان از آن اوست، آنگاه از جانب خدا آوازی آید که آن را تمامی پیامبران و همه آفریدگان بشنوند، و می گوید: این درجه (حضرت) محمد است. و من در حالی که لباسی از نور در بر، و تاج سلطنت و دیهیم بزرگواری بر سر دارم، به صحرای محشر گام نهم، و علی ابن ابی طالب درفش مرا که پرچم «حمد» است و نشان «لا اله الا الله، المفلحون هم الفائزون بالله» (معبود بحق نیست جز خداوند یکتا، رستگاران آنانند که به وصل خدا کامیاب شدند) بر آن نوشته شده، در پیشاپیش من بر افراشته دارد، هنگامی که از مقابل پیامبران بگذریم، گویند: این

وإذا مررت بالملأكة قالوا : نبيين مرسلين ، حتى أهلوا الدرجة وعلي يقبضني حتى إذا صرت في أعلى درجة منها وعلي أسفل مني بدرجة فلا يبقى يومئذ نبي ولا صدّيق ولا شهيد إلا قال : طوبى لهذين العبدین ما أكرمهما علی الله تعالی ! فیأتي النداء من قبل الله عز وجل : یسمع النبیّین و الصدّیقین و الشهداء و المؤمنین : هذا حبیبی محمد و هذا ولیّی علی ، طوبى لمن أحبّه . وویل لمن أبغضه و کذب علیه ، فلا یبقی يومئذ أحد أحبّک باعلی إلا لستروح إلى هذا الکلام وایاض وجهه و فرح قلبه ، ولا یبقی أحد ممّن عاداک أو تعصّب لک حرباً أو جمد لک حقاً إلا اسودّ وجهه واضطربت فئده . فینا أنا كذلك إذا ملکنا قد أقبلنا إلى أمّا أحدهما فرضوان خازن الجنة ، وأمّا الآخر فمالک خازن النار ، فیدور رضوان

دو، فرشته مقربند تا به حال اینان را نشناخته و ندیده ایم. و چون از صفوف ملائکه بگذریم، گویند: این دو پیامبر مرسلند، چنانچه به پیش می رویم تا به محلّ نصب آن نردبان برسیم، آنگاه من بر آن نردبان بالا روم و علی نیز از پی من آید، تا بر بالاترین پله اش برسم و در آنجا مستقر گردم، و علی یک پله پائین تر از من قرار گیرد، در آن روز هیچ پیغمبر، و کسی که شهادت دهد و یا شهیدی نیست مگر آنکه بگوید چه کامیابند این دو بنده خدا که تا این اندازه در پیشگاه او گرامیندا آنگاه از طرف خدا آواز بلندی رسد که همه پیامبران و درستکاران و شهدا و ایمان آوردگان بشنوند: این یار من «محمد» است، و این علی ولی من است، خوشا به حال آن کسی که دوستدار او بوده، و وای بر کسی که کینه او را در دل پرورانده و دروغش پنداشته است.

سپس پیامبر خدا ﷺ فرمود: یا علی در آن روز آخدی از دوستداران تو نخواهد ماند مگر اینکه از شنیدن این پیام شادمان و رؤسفید، و خشنود گردد، و کسی که تو را دشمن داشته، و یا نیرویی علیه تو بسیج کرده، و حقی از تو را انکار نموده باشد، رؤسیاه و گامهایش لرزان گردد، در این میانه دو فرشته نزد من آیند، یکی رضوان که خزانه دار بهشت است، و دیگری مالک، انباردار دوزخ، رضوان

فیقول : السلام عليك يا أحمد . فأقول : السلام عليك أيها الملك ، من أنت ؟ فما أحسن وجهك وأطيب ريحك ! فيقول : أنا رضوان خازن الجنة وهذه مفاتيح الجنة بفتح بها إليك رب العزة فخذها يا أحمد . فأقول : قد قبلت ذلك من ربّي فله الحمد على ما فضّلني به [ربّي] ادفعها إلى أخي عليّ بن أبي طالب [فيدفع إلى عليّ] . ثم يرجع رضوان فيدنو مالك فيقول : السلام عليك يا أحمد . فأقول : عليك السلام أيها الملك فما أفتح وجهك وأأنكر رؤيتك ! [من أنت ؟] فيقول : أنا مالك خازن النار وهذه مفاتيح النار بفتح بها إليك رب العزة فخذها يا أحمد . فأقول : قد قبلت ذلك من ربّي فله الحمد على ما فضّلني به ادفعها إلى أخي عليّ بن أبي طالب [فيدفعها إليه] . ثم يرجع مالك ، فيقبل عليّ ومعه مفاتيح الجنة ومفاتيح النار حتى يقف بحجرة جهنّم و قد تطاير شررها وعلا زفيرها

پیش آمده، گوید: درود بر تو ای احمد من گویم: درود بر تو ای فرشته، کیستی؟ چه زیبا و معطر ای خزان! دهد: من رضوان کلیددار بهشت و کلیدهای را ارائه نماید، و گوید: اینها کلیدهای بهشت است که پروردگار گرامی برایت فرستاده است، ای احمد آنها را از من بستان، من خواهم گفت: آن را از خدای خودم پذیرفتم و او را سپاسگزارم بر نعمتی که به سبب آن مرا ارجمند داشت، آنها را به برادرم علی بن ابی طالب تحویل بده [رضوان کلیدهای بهشت را به علی می دهد] بعد رضوان باز می گردد، و مالک نزدیک می آید، و می گوید: درود بر تو ای احمد، من گویم: درود بر تو باد ای فرشته، عجب زشت رو و بدمنظری (تو کیستی؟) گوید: من مالک، سرایدار دوزخ، و اینها کلیدهای جهنّم است، پروردگار گرامی برای تو فرستاده است، ای احمد آنها را بگیر، من گویم: آنها را از خدای خودم پذیرفتم و بر آنچه مرا به وسیله آن برتری بخشیده سپاسگزارم، آنها را به برادرم علی بده (کلیدها را به علی می دهد) و بعد مالک باز می گردد، آنگاه علی که کلیدهای بهشت و جهنّم را در اختیار دارد، می آید تا به درب زندان جهنّم می رسد آنجا توقف می کند، جرقه ها و توده هایی از آتش آن به

واشتد حرّها و علیّ آخذ بزمامها فيقول له جهنّم : جزئي يا عليّ قد أطلقاك نورك لبي فيقول لها عليّ : قرّني يا جهنّم : خُذني هذا و اترّكي هذا. خُذني عدوّي و اترّكي وليّي : فليجهنّم يومئذ مطاوعة لعلّي من غلام أحدكم لصاحبه ، فإن شاء يذهبها بمنّة و إن شاء يذهبها بسرة ، و لجهنّم يومئذ أشدّ مطاوعة لعلّي فيما يأمرها به من جميع الخلائق .

﴿ باب ﴾

﴿ معنی الحرّامات الثلاث ﴾

۱ - حدّ ثنا أبي - رضي الله عنه - قال : حدّ ثنا عبدالله بن جعفر الحميري ، قال : حدّ ثنا محمد بن عيسى بن عبيد البطحاني ، قال : حدّ ثنا يونس بن عبدالرحمن ، عن عبدالله ابن سنان عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام أنّه قال : إنّ لله عزّ وجلّ حرّامات ثلاث ليس

هوا پرتاب می شود، و شعله اش بالا آمده، آژیر و حشتناکی می کشد، حرارتش تندتر می شود، و علی مهار آن را می گیرد، پس جهنّم به او می گوید: یا علی مرا واگذار و بگذر، نسیم نور تو شراره سرکش مرا خاموش کرد، علی می فرماید: آرام گیر ای دوزخ! این کس را بگیر، این دیگر را رها کن، دشمن مرا بگیر و دوستم را رها کن، و جهنّم در آن روز برای علی، از برده هریک از شما برای آقای خود فرمانبرتر است. اگر بخواهد آن را به چپ و راست می کشاند، دوزخ در آن هنگام از تمامی مخلوقات از علی بیشتر فرمانبرداری می کند، و هر چه به او فرمان دهد اجرا می نماید.

* (باب ۵۱ - سه چیز محترم) *

۱ - عبدالله بن سنان گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: احترام سه چیز نزد خداوند به قدری زیاد است که هیچ چیز دیگری همانند آنها نیست، قرآن، که حکمت خدا و نور اوست، و خانه اش «کعبه»، که آن را قبله گاه مردم قرار داده

مثلهم شيء: كتابه وهو حكمته ونوره، وبينه الذي جعله قبلة للناس لا يضل من أحد
توجهاً إلى غيره، وعطرة نبيكم ﷺ.

﴿ باب ﴾

❦ (معنى عقوق الابوين والاباقى من الموالى وضلال الفهم عن الراعى) ❦

١ - حدثنا أبو محمد عثمان بن الحسين - رضي الله عنه - قال : حدثنا علي بن محمد بن عاصم ، قال : حدثنا أحمد بن عبد الطبري بسكة ، قال : حدثنا محمد بن الفضل ، عن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب القرشي ، عن ابن سليمان ، عن حميد الطويل ، عن أنس بن مالك ، قال : كنت عند علي بن أبي طالب عليه السلام في الشهر الذي أصيب فيه وهو شهر رمضان فدعا ابنه الحسن عليه السلام ثم قال : يا أبا محمد اعل المنبر فأحمداه كثيراً ، وأثن عليه ، واذكر جدك رسول الله صلى الله عليه وآله بأحسن التقدير .
وقال : لعن اللولداً عق أبويه ؛ لعن اللؤلؤا عق
أبيه ؛ لعن الله ولد أعق أبويه ؛ لعن الله عبداً أتى من مواليه ؛ لعن الله غنياً ضلت عن الرعي واتزل . فلما فرغ من خطبتهم تذكروا جميع المسلمين إليه فقالوا : يا ابن أمير المؤمنين راين

است، و از هیچکس نمی‌پذیرد که روبه سوی دیگری غیر از آن بنماید، و خاندان پیامبران علیهم‌السلام.

* (باب ۵۳ - معنی عاق‌آب‌وین، و فرار از مولی و گم شدن گوسفند از چوپان) *

۱- انس به مالك گوید: در آن ماه رمضان كه علی علیه السلام شربت شهادت نوشید در خدمتش بودم، پسرش حسن علیه السلام را احضار كرد و به او فرمود: ای ابامحمد، بالای منبر برو و خداوند را فراوان حمد و ثنا گوی، و بهترین یاد از جدّت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بنما، و بگو: لعنت خدا بر فرزندی باد كه ابوینش از او ناراضی شوند، و این جمله را سه بار تکرار نما! لعنت خدا بر برده ای كه از آقای خود فرار کرده است، و خداوند از رحمت خود دور گرداند گوسفندی را كه از چوپان خود دور افتد، و از منبر فرود آی! امام حسن فرمان پدر را انجام داد، چون

بفتر رسول الله نبشنا [الجواب] فقال : الجواب على أمير المؤمنين عليه السلام ، فقال أمير المؤمنين :
 إني كنت مع النبي ﷺ في صلاة صلاها ف ضرب يده اليمنى إلى يدي اليمنى فاجتذها
 فضمها إلى صدره ضمّاً شديداً ثم قال لي : يا علي ، قلت : لبيك يا رسول الله ﷺ ، قال :
 أنا وأنت أبوا هذه الأمة ، فلن الله من هنا ، قل : آمين ، قلت : آمين . ثم قال : أنا و
 أنت موليا هذه الأمة فلن الله من أيق هنا ، قل : آمين ، قلت : آمين ، ثم قال : أنا وأنت
 راعيا ههنا الأمة فلن الله من هنا هنا ، قل : آمين ، قلت : آمين ، قال أمير المؤمنين عليه السلام :
 وسمعت قائلين يقولان معي : « آمين » قلت : يا رسول الله ومن القائلان معي « آمين » ؟ قال :
 جبرئيل وميكائيل عليهما السلام .

سخترانی او به پایان رسید و بزیر آمد، مردم دور او گرد آمدند و گفتند: ای فرزند
 امیرالمؤمنین، زاده دخت پیامبر ما مقصود از این چند جمله کلی چه بود؟ ما را
 آگاه ساز! فرمود: پاسخ بر عهده امیرالمؤمنین است به خدمت امیرالمؤمنین
 آمدند، فرمود: زمانی در خدمت پیغمبر ﷺ بودم که نمازی را خوانده بود
 دست راست خود را به دست راست پیغمبر ﷺ گذاشتم و محکم به سینه مبارک
 خود چسبانیدم، آنگاه به من فرمود: ای علی، گفتم: بلی، یا رسول الله! فرمود: من و
 تو دو پدر این امت هستیم، خدا لعنت کند شخصی را که موجب ناخشنودی ما
 گردد، بگو: «آمین»، گفتم: «آمین» (خدایا مستجاب گردان) بعد فرمود: من و تو
 دو مولای این امتیم، خدا لعنت کند آن کس را که فرار کند از ما، بگو: «آمین»
 گفتم: «آمین». سپس فرمود: من و تو سرپرست و راعی این امتیم خدا دور گرداند
 از رحمتش فردی را که از ما فاصله بگیرد، بگو: «آمین»! گفتم: «آمین».
 امیرالمؤمنین فرمود: و صدای دو گوینده را شنیدم که همنوای با من، می گفتند:
 «آمین»، به پیغمبر خدا عرض کردم: این دو که با من «آمین» گفتند، چه کسانی
 بودند؟ فرمود: جبرئیل و میکائیل بودند.

«باب»

«(معنی قول النبی صلی الله علیه وآله «أنا الفتی ، ابن الفتی ،»)»

«(أخوالفتی)»

۱ - حدَّثَنَا الحسن بن أحمد بن إندیس - رضي الله عنه - قال : حدَّثَنَا أَبِي عن عبد
ابن الحسين بن أبي الخطاب ؛ ويعقوب بن يزيد ؛ ومحمد بن أبي الصبيان جميعاً ، عن محمد بن
أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدِّه عليه السلام ، قال :
«إِن أَعْرَافِيَأَنِّي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ إِلَيْهِ فِي رَدَائِهِ مَمْسُوقٌ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ لَقَدْ خَرَجْتَ
إِلَيَّ كَأَنَّكَ فَتًى ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَعَمْ يَا أَعْرَافِيَأَنِّي أَنَا الْفَتَى ، ابْنُ الْفَتَى ، أَخْوَالُ الْفَتَى . فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ
أَمَّا الْفَتَى فَنَعَمْ ، وَكَيْفَ ابْنُ الْفَتَى وَأَخْوَالُ الْفَتَى ؟ فَقَالَ : أَمَّا سَمِعْتَ لَهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : «قَالُوا
سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ، إِنَّا ابْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَأَمَّا أَخْوَالُ الْفَتَى فَإِنَّ مَنَادِيًّا

«(باب ۵۲)»

«(فرموده پیغمبر ص صلی الله علیه و آله من چگونه پسر جوانمرد و برادر جوانمردم)»

۱ - ابان بن عثمان گوید امام صادق علیه السلام به نقل از پدرش از جدش فرمود:
عوب بادیه نشینی نزد پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله آمد، آن حضرت با عبایی ممشق (با گل
سرخ) که در رنگ آمیزی بکار گرفته می شود رنگین شده (پیش وی آمد،
اهربایی گفت: ای محمد، همچون جوانی نزد من آمده ای؟ فرمود: آری، من
جوانمرد، فرزند جوانمرد و برادر جوانمرد هستم، عرض کرد: ای محمد
جوانمردی خودت درست، اما چگونه پسر جوانمرد و برادر جوانمردی؟ فرمود:
مگر قول خداوند عز و جل را نشنیده ای که می فرماید «قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ
يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ» (گفتند: شنیدیم جوانمردی آنان را یاد می کند، بنام ابراهیم - انبیا
۶۰: ۲۱) و من فرزند ابراهیم هستم، و اما برادرم جوانمرد است چون در روز جنگ
احد جار زننده ای از فراز آسمان فریاد برآورد که: نیست شمشیری جز ذوالفقار،

نادی فی السماء یوم أحد « لا سیف الا ذوالقار ولا قتی الا علی » ، فعلی « أخي وانا اخوه » .

«باب»

«(معنی الفتوة والمرؤة)»

۱- اُبی - رحمه الله - قال : حدثنا علی بن ابراهیم ، عن اُیبه ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن اُبی قتادة القمّي رفعه إلى اُبی عبد الله عليه السلام ، قال : هذا کرنا أمر الفتوة عنده فقال : أنظنون أن الفتوة بالفسق والفجور ؟ إنما المرؤة والفتوة طعام موضوع ، وغائل مبدول ، ویر معروف ، وأذى مكفوف ، وأما ملک فشطارة وفسق . ثم قال : ما المرؤة ؟ قلنا : لا نعلم . قال : المرؤة والله أن يضع الرجل خوانه فی فناء دله .

و نیست جوانمردی مگر علی ، و من برادر اوست

«(باب ۵۵ - معنی فتوت و مروّت)»

۱- ابو قتاده قسّی مرفوعاً طبیعی کرده : که راوی حدیث گفت : در محضر امام صادق علیه السلام راجع به فتوت (بزرگواری، شرافت، بلند همتی، جوانمردی) و مروّت (مردانگی، نرم دلی، دلیری) گفتگو می کردیم، حضرت فرمود: آیا گمان می کنید که فتوت به هرزگی و شهوترانی است؟ جز این نیست که مروّت و فتوت آن است که شخص به مردم غذایی بدهد، و از دسترنج خود ببخشد و کارهای خیر انجام دهد، و آزارش به دیگری نرسد، اما آن که گذشت بد ذاتی و حيله گری و عیاشی است، سپس فرمود: بگوئید مروّت چیست؟ عرض کردیم: نمی دانیم، فرمود: به خدا سوگند مروّت آن است که: مرد سفره اطعام خود را در پیشگاه و میع خانه اش بگستراند (تا هر رهگذری از آن بهره مند گردد).

«باب»

«(معنی اُبی تراب)»

۱- [أبی - رحمه الله - قال : حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن أبي قتادة القمسي رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام و [حدثنا أحمد بن الحسن القطان العدل ، قال : حدثنا أبو العباس أحمد بن يحيى بن زكريا القطان ، قال : حدثنا بكر بن عبد الله بن حبيب ، قال : حدثنا نعيم بن بهلول ، عن أبيه ، قال : حدثنا أبو الحسن العبدی ، عن سليمان بن مهران ، عن عباية بن ربعي ، قال : قلت : لعبد الله بن العباس لم كنس رسول الله ﷺ علياً ؟ قال : لأنه صاحب الأرض ، و حجة الله على أهلها بعده ، و به بغاؤها و إليسكوها ، و لقد سمعت رسول الله ﷺ يقول : إذا كان يوم القيامة و رأى الكافر ما أهد الله تبارك و تعالی لشيعه علي من الثواب و الزلفى و الكرامة قال : ياليتني كنت تراباً أي ياليتني كنت من شيعه علي ، و ذلك قول الله عز و جل : «و يقول الكافر ياليتني كنت تراباً»

مرحمت کرمترجم سیدی

* (باب ۵۶ - معنی «ابو تراب») *

۱- عباية بن ربعي گوید: به عبدالله بن عباس گفتم: چرا پیغمبر خدا ﷺ علی را به ابو تراب کنیه داد؟ گفت: زیرا او مالک و صاحب کرم زمین می باشد، و بعد از پیغمبر ﷺ حجت خدا بر ساکنان زمین است، و بقای زمین به او، و آرامش زمین از برکت وجود اوست، از پیامبر خدا ﷺ شنیدم که فرمود: روز قیامت چون شخص کافر نعمتهایی را که از خداوند بعنوان پاداش و کامیابی، برای شیعه علی علیه السلام فراهم آورده است بنگرد، گوید: «يَالَيْتَنِي كُنْتُ تُرَاباً» (ای کاش من هم شیعه علی بودم) و این است که خداوند فرموده: «و يَقُولُ الْكَافِرُ يَالَيْتَنِي كُنْتُ تُرَاباً» (کافر در آن روز می گوید: ای کاش خاک بودم - نبا ۷۸: ۴۰) (از روی حسرت می گوید: ای کاش خاک بودم، نا به عذاب آتش نمی سوختم).

﴿ باب ﴾

«معنی قول امیرالمؤمنین علیه السلام «أنا زید بن عبد مناف بن عامر»*

«(ابن عمرو بن المغيرة بن زید بن کلاب)»*

۱- حدَّثنا علی بن عیسی المجاور - رضی الله عنه - فی مسجد الکوفة قال : حدَّثنا علی بن محمد بن بشار ، عن أبیه ، عن محمد بن طلق المقرئ ، عن محمد بن سنان ، عن مالک ابن عطیة ، عن ثور بن سعید ، عن أبیه سعید بن هلاله ، عن الحسن البصری ، قال : سعد امیرالمؤمنین عليه السلام منیر البصرة فقال : أيتها الناس انبوني ، فمن عرفني فلينبني و إلا فأنا أسيب نفسي . أنا زید بن عبد مناف بن عامر بن عمرو بن المغيرة بن زید بن کلاب . قام إليه ابن الکواء فقال له : يا هذا ما عرف لك نسباً غير أنك علي بن أبي طالب ابن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب . فقال له : بالكُفْ ! إن أبي سُماني «زیداً» ، باسم جدِّه «قصي» ، واسم أبي عبد مناف ، فقلت الكنية على الاسم ، و إن اسم عبدالمطلب «عامر» ، فقلب اللَّفْظَ على الاسم «هاشم» ، و عمرو «فقلب اللَّفْظَ على الاسم» ، واسم عبد مناف «المغيرة» ، فقلب اللَّفْظَ على الاسم ، وإن اسم قصي «زید» فسميته العرب مجماً لجمعه إياها من البلد الأقصى إلى مكة فقلب اللَّفْظَ على الاسم .

مترجم گوید: در مورد علت گفتن پیغمبر صلی الله علیه و آله به علی عليه السلام «ابوتراب»، اربلی دو خبر دیگر نقل کرده که ذکر آن موجب تطویل است، به کشف الغمّه (۱): (۹۱) و ترجمه المناقب (ابن مغازلی: ۵۳) و مناقب خوارزمی مراجعه شود.

* (باب ۵۷ - معنای فرمایش امیرالمؤمنین که من زید بن عبد مناف هستم) *

۱- «مترجم گوید: دو روایتی که در این باب آورده شده، از حسن بصری و متن هر دو یکی می باشد و چون روایت دوم فقط در آخر دو، سه کلمه اضافه دارد ما از ترجمه اول منصرف و به ترجمه خبر بعدی می پردازیم.

۳ - حدَّثَنَا الْحَاكِمُ أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَمِينِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ يَلِخُ ، قَالَ :
 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُؤْمِنِ بْنُ خُلْفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مِهْرَانَ الْأَصْبَهَانِيَّ بِغَدَلَدٍ ، قَالَ :
 حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ حَزْزَةَ بْنِ حَنَادٍ بْنِ بَهْرَامِ الْفَارِسِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِيَانَ
 الْقُرُونِيَّ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْهَذَلِيِّ ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ
 أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمُنْبِرَ فَقَالَ : أَبَتِهَا النَّاسُ أَنْبِيَايَ ، مِنْ عَرَفَنِي
 فَلَيْسَ بِنَبِيِّي وَإِلَّا فَأَنَا أَنْسَبُ نَفْسِي ، أَنَا زَيْدُ بْنُ عَبْدِ عَنَافٍ بْنِ عَامِرٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْغَفِيرَةِ بْنِ زَيْدِ
 ابْنِ كِلَابٍ ، فَقَامَ إِلَيْهِ ابْنُ الْكَوَّاءِ فَقَالَ : يَا هَذَا مَا نَرَفَ لَكَ نَسَبًا غَيْرَ أَنَّكَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ
 ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ بْنِ قُصَيٍّ بْنِ كِلَابٍ ، فَقَالَ لَهُ : يَا لَكَ بِإِنْ أَبِي سَمَائِي
 « زَيْدًا » بِاسْمِ جَدِّهِ « قُصَيٍّ » وَ « إِنْ » اسْمُ أَبِي « عَبْدِ مَنَافٍ » فَتَلَبَّتِ الْكُتَيْبَةُ عَلَى الْاسْمِ ، وَ
 « إِنْ » اسْمُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ « عَامِرٌ » فَتَلَبَّتِ اللَّقَبُ عَلَى الْاسْمِ ، وَ اسْمُ هَاشِمٍ « عَمْرٍو » فَتَلَبَّتِ اللَّقَبُ
 عَلَى الْاسْمِ ، وَ اسْمُ عَبْدِ عَنَافٍ « الْغَفِيرَةُ » فَتَلَبَّتِ اللَّقَبُ عَلَى الْاسْمِ ، وَ اسْمُ قُصَيٍّ « زَيْدٌ » فَسَمَّتهُ
 الْعَرَبُ بِجَمْعٍ لَجَمْعِهِ إِيَّاهَا مِنَ الْبَلَدِ الْأَقْصَى إِلَى مَكَّةَ فَتَلَبَّتِ اللَّقَبُ عَلَى الْاسْمِ ، قَالَ : وَ

۲ - حسن بصری گوید: روزی امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب
 علیهما السلام بر بالای منبر قرار گرفت و فرمود: آیا در میان شما مردم کسی
 هست که نسب مرا باز گوید؟ و الا من خویش را معرفی کنم، نام من زید است و نام
 پدرم عبد مناف، پسر عامر، فرزند عمرو، فرزند مغیره، پسر زید، فرزند کلاب، ابن
 کواء برخاست و گفت: ای علی نسبی برای تو نمی شناسیم جز این که تو علی،
 فرزند ابو طالب پسر عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب هستی،
 امیرالمؤمنین به او فرمود: ای فرومایه ساکت باش! پدرم مرا زید نامیده، همنام
 جد خود «قصی» و نام پدرم «عبد مناف» است که «ابوطالب» کنیه اوست و بر
 اسمش غلبه پیدا کرده، و نام عبدالمطلب «عامر» که لقب او بر نامش غلبه یافت،
 و اسم هاشم «عمرو» بوده و لقب بر اسم مقدم شده، و نام عبد مناف «مغیره» است
 که لقب بر نام او مستولی شده، و اسم قصی «زید» بوده و عرب او را «مجمع»
 نامیده است، زیرا آنان را از بلد الاقصی در مکه گرد آورده است، پس لقبشان

لعبد المطلب عشرة أسماء، منها: عبدالمطلب، وشيبة، وعامر.

«باب»

«معنی آل یاسین»

۱- حدَّثنا عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب، قال: حدَّثنا أبو محمد عبدالله بن يحيى بن عبدالباقي، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا علي بن الحسن بن عبدالغني، [قال:] المغانبي، قال: حدَّثنا عبد الرزاق، عن منذر، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس في قوله عز وجل: «سَلَامٌ عَلَى آلِ يَسِينَ» قال: السَّلام من ربِّ العالمين على محمد

برنامشان غلبه یافت، فرمود: و عبدالمطلب، ده نام داشت از جمله آن عبدالمطلب، و شبیه، و عامر است.

شرح: ابن کوا (که از خوارج و دشمنان سرسخت امیرالمؤمنین بود، گرچه در کشف الضمه نقل کرده در جنگ نهروان از خوارج فاصله گرفت، ولی هرگاه موقعیتی برایش پیش می آمد علی را می آورد از جمله وقتی علی به جماعت نماز می خواند و مردم به او افتدا کرده بودند، ابن کوا این آیه را با صدای بلند خواند «وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَنْكَ وُتُوكُنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ» (و بتحقیق وحی شد به تو و به آنان که قبل از تو بودند که اگر شرک آوری هر آینه عملت ناپود خواهد شد و البته از زیانکاران خواهی بود - زمر: ۶۵) و امیرالمؤمنین به احترام قرآن سکوت کرد و تا خواست به قرائت ادامه دهد، دو باره همین آیه را خواند و تا سه بار تکرار نمود. آنگاه امیرالمؤمنین این آیه را تلاوت فرمود: «فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ» (الکافی والالقباب ج ۲: ۳۸۳).

* (باب ۵۸ - معنی آل یاسین) *

۱- ابن عباس در تفسیر فرمایش خدای عز و جل «سَلَامٌ عَلَى آلِ يَاسِينَ» گفته است: تحیتی (درودی) است از جانب پروردگار جهانیان بر محمد و

وآله صلی الله علیه وعلیهم والسلامة لمن تولاهم فی القيامة .

۲ - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالْقَانِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ يَحْيَى بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى الْجَلُودِيُّ الْبَصْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْخَضِرِيُّ أَبُو فَاطِمَةَ الْبَلْخِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ نَافِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي كَادِحٌ ■ عَنْ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : «سَلَامٌ عَلَى آلِ يَاسِينَ» قَالَ : يَاسِينَ مُحَمَّدٌ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَنَحْنُ آلُ يَاسِينَ .

۳ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ يَحْيَى بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى الْجَلُودِيُّ الْبَصْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ مُعَاذٍ ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ ظَهْرٍ ، عَنْ السَّنْدِيِّ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : «سَلَامٌ عَلَى آلِ يَاسِينَ» قَالَ : يَاسِينَ مُحَمَّدٌ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَنَحْنُ آلُ يَاسِينَ .

خاندانش که (رحمت خدا بر ایشان باد) مژده ایمنی در قیامت است برای دوستداران ایشان.

۲- کادح از امام صادق علیه السلام از اجداد بزرگوارش از حضرت علی علیه السلام روایت کرده است که فرمود: در فرمایش خدای عز و جل «سَلَامٌ عَلَى آلِ يَاسِينَ» (دورود و تحیت بر آل یاسین - صافات ۳۷: ۱۳۰) منظور از «یاسین» محمد است، و ما «آل یاسین» هستیم.

۳- سندئ از ابی مالک نقل نموده که در قول خداوند «سَلَامٌ عَلَى آلِ يَاسِينَ» گفته: «یاسین» محمد است و ما «آل یاسین» هستیم.

مترجم گوید: مرحوم مجلسی با اینکه این حدیث را در بحار الانوار (۲۳: ۱۶۹) چاپ جدید با همین سند از معانی الاخبار و أمالی نقل کرده، معذک جمله «وَنَحْنُ آلُ يَاسِينَ» را ندارد و مرحوم صدوق هم در کتاب أمالی (ص ۲۸۲) با آنکه به همین سند نقل نموده این جمله در آن نیست، ولی در این نسخه هست و معلوم نیست که سهواً القلم نسخ است یا ابی مالک از قول یکی از خاندان عصمت نقل کرده و نام او از قلم افتاده است.

۴ - حدَّثَنَا أَبِي - رحمه الله - قال : حدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُؤَدَّبُ ، عَنْ أَحَدِ بْنِ عَلِيٍّ الْإِسْبَهَانِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الشَّقْفِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَحَدُ بَنِي أَبِي عَمْرِو [ع] النَّهْدِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ عَبْدِ بْنِ مَرْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : «سَلَامٌ عَلَى آلِ يَاسِينَ» ، قَالَ : عَلَى آلِ عَبْدِ اللَّهِ [ع].

۵ - حدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالِقَانِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْجَلُودِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَهْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَعْمَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاهِرٍ الْأَحْمَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقْرَأُ : سَلَامٌ عَلَى آلِ يَاسِينَ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ : آلُ يَاسِينَ آلُ عَبْدِ اللَّهِ [ع].

۴- ابو صالح از ابن عباس نقل کرده که در معنای «سَلَامٌ عَلَى آلِ يَاسِينَ» گفت: یعنی سلام بر آل محمد علیهم السَّلام.

۵- از ابی عبدالرحمن سلمی چنین نقل شده که: عمر بن خطاب می خواند: «سَلَامٌ عَلَى آلِ يَاسِينَ» سلمی گفت: «آل یاسین» خاندان محمد علیهم السَّلام هستند.

مترجم گوید: طبق قرائت ابن عامر و نافع و رویس از یعقوب «آل» یاسین بفتح الف و کسر لام جدای از یاسین می باشد، و دلیلشان هم این است که در مصاحف جدا نوشته شده ولی بقیة قراء «الیاسین» به کسر الف و سکون لام، پیوسته به یاسین خوانده اند.

(باب)

(معنی الحديث الذي روى عن النبي صلى الله عليه و آله و
(«لا تعادوا الايام فتعاديكم»))

۱ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل ، قال : حدثنا علي بن إبراهيم ، عن عبد الله بن أحمد الموصلي ، عن الصقر بن أبي دلف ، قال : لما حل المتوكل سيدنا أبا الحسن عليه السلام جئت أسأل عن خبره . قال : فنظر إلي الزرقي وكان حاجباً للمتوكل فأومأ إلي أن ادخل عليه فدخلت إليه . فقال : يا صقر ما شأنك ؟ قلت : خير أيتها الأستاذ . فقال : أقعد فأخذي ما تقدم وما تأخر وقلت : أخطأت في المجيء . قال : فأوجي ، الناس عنه ثم قال : ما شأنك ؟ وفيهم جئت ؟ قلت : لا خبر ما . قال : لعلك جئت للسؤال عن خبر مولاك ؟ قلت له : ومن مولاي ؟ مولاي أمير المؤمنين . فقال : لسكت ، مولاك هو الحق فلا محتشمي

* (باب ۵۹ - معنی حدیثی که از پیغمبر «ص» رسیده: باروزها منیز مکنید) *

* (که آنها به دشمنی شما برخیزند) *

۱ - صقر بن ابی دلف کرخی گوید: هنگامی که متوکل عباسی، امام دهم حضرت هادی (علیه السلام) را از مدینه به سامرا تبعید کرد، من آمدم تا از حال آن حضرت جويا شوم. گوید: زراقی که سرایدار متوکل بود، چون مرا دید اشاره کرد تا به نزدش بروم، همینکه به نزدیک او رسیدم از من پرسید: چکار داری؟ گفتم: استاد خیر است، گفت: بنشین، من نشستم و سر بجیب تفکر فرو برده، به گذشته و آینده ام می اندیشیدم، و به خود گفتم: در این آمدنم اشتباه کردم. گوید: چون مردم بیرون رفتند و محلش خلوت شد از من پرسید: کارت چیست و برای چه آمده ای؟ گفتم: برای کار خیر کوچکی، گفت: شاید آمده ای تا از سرنوشت مولایت خبری و اطلاعی بدست آوری؟ در پاسخش گفتم: مولای من کیست؟ مولای من، خود امیرالمؤمنین (متوکل) است. گفت: خاموش باش، مولای تو همان کسی است که

فأتی علی مذهبک ، قلت : الحمد لله ، قال : ألمعب أن تراه ؟ قلت : نعم ، فقال : اجلس حتی یتخرج صاحب البرید من عنده ، قال : فجلست فلما خرج قال لتلام له : خذ بيد الصقر فأدخله إلى الحجرة التي فيها الملوي المحبوس وحل بينه وبينه . قال : فأدخلني الحجرة وأومأ إلى بيت فدخلت قال : فإذا هو ^{عنه} جالس علی صدر حصیر و بهذاه قبر محفور ، قال : فسلمت فرد ثم أمرني بالجلوس ، ثم قال لي : یا صقر ما أمی بك ؟ قلت : سیبدي جئت أتعرف خبرك . قال : ثم نظرت إلى القبر فبکیت ، فنظر إلي فقال : یا صقر لأملیک ، لن یصلوا إلینا سوء ، قلت : الحمد لله ، ثم قلت : یا سیبدي حدیث روی عن النبی ﷺ لا أعرف مامعناه [فیقال : وما هو ؟ قلت : قوله : «لا تعمدوا الأيام فتعذبکم» ما معناه ؟ فقال : نعم ، الأيام نحن مافات السماوات والأرض ، فالسبت : اسم رسول الله

حقیقتاً آقا است از من خترس زیرا عقیده من و تو در این باره یکی است ، گفتم : خدا را سپاسگزارم ، گفت : مایلی او را ببینی ؟ گفتم : آری ، گفت : بنشین تا مأموری که آنجا است بیرون آید . گوید : نشستم ، چون مأمور بیرون رفت ، به غلامش گفت : دست صقر را بگیر و به اطاقی که علوی در آنجا زندانی است ببر ، و بازگرد و آن دو را با هم تنها بگذار ، گوید : مرا به آن بند زندان برد و به اطاقی اشاره نمود ، به آنجا رفتم دیدم حضرت هادی ^{علیه السلام} بر روی بوریائی نشسته و در مقابل او گوری کنده شده است ، سلام کردم ، حضرت جواب سلام را داد و فرمود : بنشین ، آنگاه به من فرمود : ای صقر برای چه به اینجا آمده ای ؟ عرض کردم : آقای من آمده ام تا از حال شما اطلاعی بدست آورم ، گوید : چون نگاهم بر گور افتاد اشک در چشمم موج زد ، حضرت متوجه شد ، و فرمود : ای صقر نگران مباش اکنون نخواهند توانست زیانی به ما برسانند . گفتم : خدا را شکر ، سپس عرض کردم : ای آقای من حدیثی از پیغمبر ﷺ روایت شده که معنی آن را نمی فهمم ، فرمود : چیست ؟ گفتم : فرمایش رسول خدا ﷺ که : روزها را دشمن مدارید که روزها نیز شما را دشمن خواهند داشت ، مفهومش چیست ؟ فرمود : تا آسمان و زمین بر پاست مقصود از روزها مائیم ، پس «شنبه» نام پیامبر خدا ، «یکشنبه» امیرالمؤمنین ، و

عَلِيٍّ؛ وَالْأَحَدُ: أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ؛ وَالْإِثْنَيْنِ: الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ؛ وَالثَّلَاثَاءُ: عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ؛ وَالْأَرْبَعَاءُ: مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ وَ عَلِيُّ بْنُ مُوسَى وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَأَنَا؛ وَالْخَمِيسُ: ابْنِي الْحَسَنُ؛ وَ الْجُمُعَةُ: ابْنُ ابْنِي وَ إِلَيْهِ تَجْتَمِعُ عَصَابَةُ الْحَقِّ وَ هُوَ الَّذِي يَمْلَأُهَا قِسْطاً وَ عَدْلًا كَمَا مَلَأْتَ ظُلُمًا وَ جَوْرًا وَ هَذَا مَعْنَى الْآيَاتِ فَلَا سَادَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ يَمَادُوكُمْ فِي الْآخِرَةِ. ثُمَّ قَالَ: وَدَّعَ وَ اخْرَجَ فَلَا أَمْنَ عَلَيْكَ.

«بَاب»

«(معنى الشجرة التي أكل منها آدم وحواء)»

۱ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قُتَيْبَةَ، عَنْ حُدَّادِ بْنِ سَلِيمَانَ، عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحِ الْهَرَوِيِّ،

«دوشنبه» حسن و حسین، و «سه شنبه» علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد، «چهارشنبه» موسی بن جعفر بن علی بن موسی و محمد بن علی و من، و «پنج شنبه» فرزندان حسن بن علی و «جمعه» فرزندان پسر، آنکس که جماعت حق طلب بر گردش فراهم آید و کینه‌ها را از عدل و داد پر خواهد کرد، همچنانکه از ظلم و بیداد پر شده باشد، این است معنی روزها در دنیا، با آنان دشمنی نورزید که در آخرت با شما دشمن گردند، سپس فرمود: خدا حافظی کن و برو که در امانت نمی بینم.

مترجم گوید: مصنف کتاب در خصال ابواب السبعة (حدیث ۱۰۲) همین حدیث را نقل کرده و در پایان فرموده است: معنای حقیقی روزها امان نیست، بلکه بطور کنایه گفته شده تا نا اعلان متوجه نشوند، همچنانکه خداوند از پیامبر ﷺ و علی و حسن و حسین علیهما السلام به «تین» و «زیتون» و به «طور» به صورت کنایه نام برده، و از زنان به «نماج» و شواهد دیگری نیز آورده است.

* (باب ۶۰ - معنی درختی که آدم و حوا از آن خوردند) *

۱ - أباصلت هروی گوید: به امام رضا (ع) عرض کردم: ای فرزند پیامبر

قال : قلت للرضا عليه السلام : يا ابن رسول الله أخبرني عن الشجرة التي أكل منها آدم وحواء ما كانت ؟ قد اختلف الناس فيها فمنهم من يروي أنها الحنطة ، ومنهم من يروي أنها العنب ، ومنهم من يروي أنها شجرة الحسد . فقال : كل ذلك حق . قلت : فما معنى هذه الوجوه على اختلافها ؟ فقال : يا أبا الصلت إن شجرة الجنة تحمل أنواعاً فكانت شجرة الحنطة وفيها عنب وليست كشجرة الدنيا وإن آدم عليه السلام لما أكرمه الله - تعالى ذكراً بإسجاد ملائكته له وبإدخاله الجنة قال في نفسه : هل خلق الله بشراً أفضل مني ؟ فعلم الله عز وجل ما وقع في نفسه فتأداه : ارفع رأسك يا آدم فانظر إلى ساق عرشي ، فرفع آدم رأسه فنظر إلى ساق العرش فوجد عليه مكتوباً : لا إله إلا الله ، محمد رسول الله ، علي ابن أبي طالب أمير المؤمنين ، وزوجته فاطمة سيدة نساء العالمين ، والحسن والحسين سيّدا

خدا مرا آگاه فرما: آن درختی که از ثمره آن حضرت آدم و حوا خوردند چه بود؟ چون در باره آن سخنان مختلفی می گویند بعضی روایت کنند که درخت گندم بوده، و برخی گویند انگور بوده، و عده ای بندگانند که درخت حسد بوده! حضرت فرمود: همه آن گفته ها صحیح است، عرض کردم: پس معنای این چند قول با این اختلافی که دارند چیست؟ فرمود: ای اباصلت يك درخت بهشتی می تواند چند نوع میوه داشته باشد، آن درخت گندم که انگور نیز میوه اش بود، مانند درختان دنیوی نبود، هنگامیکه خداوند با گرامیداشت آدم به فرشتگان دستور داد تا به او سجده کنند و او را وارد بهشت ساخت، پس آدم به خود گفت: آیا پروردگار، بشری گرانمایه تر از من آفریده است! خداوند که از این خطور قلبی آدم آگاه بود به او فرمود: ای آدم سرت را بلند کن و به ساق عرش بنگر آدم سر بلند کرد و بر ساق عرش دید که چنین نوشته است: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ» (معبود بر حق نیست مگر خدا، محمد فرستاده خداست) و همینطور در دنبالش نوشته علی فرزندان ابوطالب، امیرمؤمنان است، و همسرش فاطمه، برترین زنان جهان، و حسن و حسین سرور جوانان اهل بهشتند. آدم گفت: خدایا آنان چه اشخاصی هستند؟

شباب أهل الجنة فقال آدم : يا رب من هؤلاء ؟ فقال ، عز وجل : يا آدم هؤلاء نذيتك وهم خير منك ومن جميع خلقي ولولاهم ما خلقتك ولا خلقت الجنة والنار ولا السماء والأرض فإياك أن تنظر إليهم بعين الحسد فأخرجك عن جواري . فنظر إليهم بعين الحسد ومعنى منزلتهم فسقط عليه الشيطان حتى أكل من الشجرة التي نهي عنها و تسلط على حواء لنظرها إلى فاطمة بعين الحسد حتى أكلت من الشجرة كما أكل آدم فأخرجهما الله من جنته وأهبطهما عن جواره إلى الأرض .

«باب»

«معنى الكلمات التي تليها آدم من ربه لقاب عليه»

۱ - حدثنا علي بن الفضل بن العباس البغدادي ، قال : قرأت علي أحد بن محمد بن سليمان بن العلوثر ، قال : حدثنا محمد بن علي بن خلف العطار ، قال : حدثنا حسين الأشقر قال : حدثنا عمرو بن أبي الهيثم بن زياد ، عن سعيد بن جبیر ، عن ابن عباس ، قال : سألت النبي ﷺ عن الكلمات التي تليها آدم من ربه فتاب عليه ، قال : سأله يعني

خداوند. فرمود: ای آدم آنان فرزندان تو هستند، و بهتر از تو و همه آفریدگان من می باشند، و اگر بخاطر وجود آنان نبود تو را نمی آفریدم، و بهشت و جهنم و آسمان و زمین را پدید نمی آوردم. مبادا به چشم حسد به ایشان بنگری که از جوار خود اخراجت نمایم، ولی او به دیده رشک به ایشان بنگریست، آرزوی مقام ایشان را نمود، و آنگاه شیطان بر او مسلط شد، تا از درختی که نهی شده بود، خورد. همچنین شیطان بدین جهت بر حوا مسلط گشت که به مقام فاطمه بدیده حسد بنگریست، همانند آدم از ثمره آن درخت خورد، و در نتیجه خداوند آن دو را از بهشت خود بیرون راند، و از جوار خود به زمین فرودشان آورد.

(باب ۶۱)

«کلماتی که آدم از خدای خود فرا گرفت و بر اثر آن توبه آدم را پذیرفت»

۱- ابن عباس گوید: از پیامبر خدا ﷺ پرسیدم کلماتی که حضرت آدم

محمد وعلی و فاطمة و الحسن و الحسین إلا ثبت علی فتاب الله علیه .

۲ - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيُّ يَرْفَعُهُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ» ، قَالَ : سَأَلَهُ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ .

﴿ باب ﴾

(معنی کلمه التَّقْوَى)

۱ - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ بِمَدِينَةِ السَّلَامِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكْرِيَّا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ السُّلُولِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ السُّلُولِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِي الْمَطْفَرِ الْمَدَنِيِّ ، عَنْ سَلَامِ الْجَعْفِيِّ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، عَنْ أَبِي بَرْدَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدٌ إِلَيَّ فِي هَذِهِ عَهْدًا ، قُلْتُ : يَا رَبِّ يَسْتَعِينُنِي لِي ، قَالَ : اسْتَمْعِ ، قُلْتُ : قَدْ سَمِعْتُ ، قَالَ : إِنَّ عَلِيًّا رَأِيَتْهُ

از پروردگار خود دریافت نمود و بر اثر خواندن آن، خدا توبه‌اش را پذیرفت چه بود؟ فرمود: از خدا چنین درخواست کرد «بارالها بحق محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین» توبه‌ام را قبول فرما، و ایزد متعال توبه او را پذیرفت.

۲ - أَبُو سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيُّ مَرْفُوعاً فِي تَفْسِيرِ قَوْلِ خُذَّوْنَدُ: «فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ» (پس به آدم کلماتی از پروردگارش رسید - بقره: ۳۸) گفت: خداوند را به حق محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السَّلَام خواند (که توبه‌اش را بپذیرد).

(باب ۶۲ - معنی کلمه تقوی)

۱ - أَبُو بَرْدَةَ ، از پیغمبر ﷺ روایت کرده که فرمود: خداوند عزَّ وَّجَلَّ درباره علی علیه السلام پیمانی به عهده من نهاد، عرض کردم: پروردگارا! آن را برایم آشکار ساز، فرمود: بشنو، گفتم: آماده شنیدنم، فرمود: علی پرچم هدایت، و امام

الهدى ، وإمام أوليائي ونور من أطاعني ، وهو الكلمة التي ألزمتها المتقين ، من أحبته أحببني ، ومن أطاعه أطاعني .

﴿باب﴾

﴿معنى الكلمات التي ابتلى إبراهيم ربه بها فأتاهن﴾

۱ - حدثنا علي بن أحمد بن محمد بن مهران الدقاق - رضي الله عنه - قال : حدثنا حمزة بن القاسم العلوي العباسي ، قال : حدثنا جعفر بن محمد بن مالك الكوفي النزارى ، قال : حدثنا محمد بن الحسين بن زيد الزيات ، قال : حدثنا محمد بن زياد الأزدى ، عن الفضل بن عمر ، عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام ، قال : سأله عن قول الله عز وجل : «وَإِذَا بَتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ۖ مَا هُنَّ إِلَّا كَلِمَاتٌ ۚ هِيَ الَّتِي تَلَقَّاها آدَمُ مِنْ رَبِّهِ قَتَابَ عَلَيْهِ ، وَهُوَ أَنَّهُ قَالَ : يَا رَبِّ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ

دوستان مخلص من، و روشنگر راه کسی که فرمانبردار من است می باشد، و او کلمه ای است که پرهیزکاران پیوسته ملازم آورند (حضرت اشاره به آیه ۲۶ از سوره فتح نمود) کسی که او را دوست بدارد، مرا دوست داشته و شخصی که فرمانبرداری او را بکند مرا اطاعت نموده است.

* (باب ۶۳ - معنی کلماتی که خداوند حضرت ابراهیم را به آن آزمود) *

* (و او به خوبی از عهده اش برآمد) *

۱ - مفضل بن عمر گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم در قول خداوند که می فرماید: «وَإِذَا بَتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ» (و بیاد آر هنگامی که ابراهیم را پروردگارش به کلمات دچار آزمایش نمود - بقره ۲: ۱۲۴) کلمات چه بودند؟ فرمود: همان کلماتی بود که حضرت آدم از پروردگارش فرا گرفت و خدا را به آن خواند که توبه اش را بپذیرد، خدا هم توبه اش را قبول کرد. و آن این بود که گفت: «پروردگارا از تو درخواست می نمایم بحق محمد و علی و فاطمه و حسن و

والحسن والحسین إلا ثبت علیّ، فتاب الله علیه إنه هو الثواب الرحیم، قلت له: یا ابن رسول الله فما یعنی عزّ وجلّ بقوله: «أَتَمَّهْن»؟ قال: یعنی «أَتَمَّهْن» إلى القائم عجل الله فرجه إثناعشر إماماً تسعة من ولد الحسن عجل الله فرجه. قال المفضل: قلت له: یا ابن رسول الله فأخبرني عن قول الله عزّ وجلّ: «وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ»؟ قال: یعنی بذلك الإمامة جعلها الله في عقب الحسين إلى يوم القيامة. قال: قلت له: یا ابن رسول الله فكيف صارت الإمامة في ولد الحسن دون ولد الحسن وهما جميعاً ولدا رسول الله وسبطاه وسيدا شباب أهل الجنة؟ فقال عجل الله فرجه: إن موسى وهارون كانا نبیین مرسلین أخوين فجعل الله النبوة في صلب هارون دون صلب موسى ولم يكن لأحد أن يقول: لم فعل الله ذلك؟ فإن الإمامة

حسین که توبه مرا بپذیری» و خداوند نیز توبه او را قبول کرد، زیرا (پروردگار بسی توبه پذیر و مهربان است - بقره ۲: ۳۷) عرض کردم: ای فرزند گرامی پیامبر خدا، پس مقصود خداوند در دنباله **فَاتَمَّهْنُ** (و ابراهیم همه آن دستورات را به تمامی انجام داد) - و بحسب از عهده آن بر آمد - به این معنا ضمیر «أَتَمَّ» به ابراهیم بر می گردد؟ چیست؟ امام فرمود: یعنی خداوند نا قائم آل محمد، دوازده امام را، که نه تن ایشان از نژاد حسین اند تکمیل خواهد نمود (بنابر این ضمیر «أَتَمَّ» به «رَبِّه» بر می گردد نه به ابراهیم)، عرض کردم: مرا آگاه فرما از تفسیر این آیه «وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ» (و ابراهیم کلمه توحید و خداپرستی را در دودمان خود پایدار گردانید - زخرف ۴۳: ۲۷)، فرمود: مقصود امامت است که خداوند آن را تا روز رستاخیز در فرزندان امام حسین عجل الله فرجه قرار داد. عرضه داشتیم: ای فرزند رسول خدا، چگونه امامت در تبار حسین قرار گرفت، نه در دودمان حسن عجل الله فرجه و حال آنکه آن دو تیره فرزندان پیامبر خدایند، و حسن و حسین هر دو نوه پیامبر عجل الله فرجه، و دو سرور و آقای جوانان اهل بهشتند؟ فرمود: مگر چنین نبود که موسی و هارون هر دو پیامبر مرسل و از یک پدر و مادر بودند، خداوند نبوت را در پشت هارون نهاد نه در پشت موسی، و هیچکس نمی تواند

خلافة الله عز وجل ليس لأحد أن يقول : لم جعلها الله في سلب الحسين دون سلب الحسن لأن الله تبارك وتعالى هو الحكيم في أفعاله لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون .
 ولقول الله تعالى : « وَإِذَا بَلَغَ إِبْرَاهِيمُ نَبَهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ » وجه آخر وما ذكرناه أسله . والابتلاء على ضربين : أحدهما مستحيل على الله تعالى ذكره والآخر جائز فأمّا ما يستحيل فهو أن يختبره ليعلم ما تكشف الأيتم عنه وهذا مالا يصلح . لأنّه عز وجل علام الغيوب ؛ والضرب الآخر من الابتلاء أن يبتليه حتى يصبر فيما يبتليه به فيكون ما يعطيه من العطاء على سبيل الاستحقاق ولينظر إليه الناظر فيقتدي به فيعلم من حكمة الله عز وجل

بگوید چرا خدا آنچنان کرده است، زیرا امامت مقام خلافت خدا است و بستگی به خواست او دارد، و احدی حق چون و چرا ندارد، که بپرسند به چه علت آن را در نژاد حسین قرار داد نه حسن، خداوند کارهایش بر طبق حکمت است، و فقط خودش به مصالح امورش واقف است، و هیچکس شایسته نیست که او را به زیر سوال ببرد، این انسانها باند (که چون اطلاع کافی بر مصالح ندارند) کردارشان مورد سوال قرار می گیرد . مصنف گوید: این يك معنا بود برای «وَإِذَا بَلَغَ إِبْرَاهِيمُ نَبَهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ»، مفهوم دیگری هم دارد، ولی حقیقت مطلب همان است که ما یاد کردیم. و ابتلا بر دو قسم است: که یکی بر خدای تعالی محال است و دیگری رواست، آنکه روا نباشد این است که امتحان نماید، و صبر کند تا گردش چرخ روزگار پرده از روی کار بردارد، و در نتیجه آن آزمایش، چیزی را که نداند دریابد و از آن علمی پیدا کند، بی تردید چنین آزمایشی در باره خدا درست نیست. زیرا خداوند عین داناییست و بر تمام امور پنهانی کاملاً آگاه است. و نوع دیگر آزمونه، این است که خداوند شخص را در کوره آزمایش قرار می دهد تا با صبر و پایداریش شایسته مقام بلندی گردد و دیگران بدانند که خدا بدین جهت به او بزرگی داده است که شایسته اش بوده و این عملاً آشکار گردد، و مردم با دیدن پایداری و عمل وی در صبر و مصیبت و سختی، او را الگو نموده و مطابق او عمل نمایند و معلوم گردد که اهزد متعال از روی حکمت و مصلحت، وسائل امامت را

آنکه لم یکل أسباب الإمامة إلا إلى الکافی المستقل الذي کشف الأیام عنه بخره
فأما الکلمات فمنها ما ذکرناه، ومنها البقی وذلک قول الله عز وجل: «و کذلک نرى
إبراهيم ملکوت السموات والأرض ولیکون من الموقنین». و منها المعرفة بقدم بارئ
وتوحيده وتنزيهه عن التشبيه حتی نظر إلى الکواکب والقمر والشمس، فاستدل بأقول
کل واحد منها علی حدثه وبعده علی محدثه، ثم علمه عليه السلام بأن الحکم بالنجوم

جز به فردی که دارای لیاقت، و مقام و شخصیتی فوق العاده و والا باشد و گذار
نمی کند تا هر چه روزگار بگذرد پاکی و حقیقت او آشکارتر گردد، این بود معنی
آزمایش. اما کلمات (دستورات و حوادث سازنده) در ابراهیم چه بود؟ [موارد
زیادی بود که حدود بیست مورد از آن را امام علی علیه السلام بر شمرده است که
حضرت ابراهیم در فکر و عمل آنها را به ثبوت رسانید].

اول - از جمله آنها: یقین ابراهیم، که خداوند در مورد آن فرموده:
«و کذلک نرى إبراهيم ملکوت السموات والأرض و لیکون من الموقنین» (و
همچنین آثار قدرت خود و شگفتیهای جهان خلقت را به ابراهیم نشان دادیم تا از
مرحله گمان بگذرد و به مرحله تصدیق و یقین برسد - انعام ۷۵: ۶).

دوم - شناخت او از صفات «جمالیه و جلالیه» خداوند از قدم و پیشینه
بودن او بر هر چیز و یکتائی خدا، و دور دانستن ساحت مقدس او از همانند بودن
با موجودات، می باشد. او نخست با نگرش دقیق بر روی نشانه ها و آثار خداوند بر
اوج یقینش افزود، وقتی ظلمت شب دامن خود را گسترده، او ستاره درخشانی را
دید، گفت: این پروردگار من است پس چون آن ستاره غروب کرد و نابود شد،
گفت: من چیزی را که نابود گردد، به خدائی نمی پذیرم، پس چون شب هنگام
تابندگی ماه را دید، گفت: پروردگار من ماه است، وقتی که آنهم نابود شد، گفت:
اگر خدای من مرا هدایت نکند، همانا از گروه گمراهان خواهم بود، پس به هنگام
صبح که خورشید درخشید، برای ارشاد قوم خویش گفت: این خدای من است که
از ستاره و ماه با عظمت تر و درخشان تر است اما دبری نپایید که آن نیز غروب

خطأ في قوله عز وجل: «فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ» فقال إني سقيم، و إنما قيده الله سبحانه بالنظرة الواحدة لأن النظرة الواحدة لا توجب الخطأ إلا بعد النظرة الثانية بدلالة قول النبي ﷺ لما قال لأمر المؤمنين **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَءُوا الْقُرْآنَ حَتَّى يَخْرُجَ الْفَجْرُ** : «يا عليّ أول النظرة لك و الثانية عليك و لا لك»، و عنها الشجاعة وقد كشفت الأيام عنه بدلالة قوله عز وجل: «إِذَا قَالَ

کرد. با غروب آنها گفت: ای مشرکان من از آنچه شما شریک خدا قرار می دهید، بیزارم - انعام ۶: ۷۴ تا ۷۸). حضرت ابراهیم با خود چنین اندیشید که: همه اینها اسیر و محکوم قوانین طبیعت بوده و مانند یکدیگر در تغییر و حرکتند، پس خود پدیده‌اند، و چون پدیده‌اند یقیناً پدید آورنده‌ای دارند، پس داوری از روی ستارگان راه درستی نیست، چنانکه خداوند فرموده: «فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، فَقَالَ إني سقيم» (نگاهی از روی خردمندی به ستارگان افکند و به قومش چنین اظهار کرد: که من بیمار هستم - صافات ۳۷: ۸۸ و ۸۹) (در واقع روحش از اینکه مردم چنین موجوداتی را خدا گرفته‌اند آزرده گشت) و بدین ترتیب بود که قلب خود را از فروغ معرفت روشن ساخت و اینک ~~چگونه~~ آنگاه ابراهیم را به يك بار مقید ساخته، بدین سبب است که با یکبار نگریستن، دچار خطا نمی‌گردد، نگاه دوم است که گناه محسوب می‌شود چنانکه پیغمبر خدا ﷺ به علیّ **عَلِيٌّ** فرمود: ای علیّ نگاه اوّل به نفع تو، و نگاه دوم به زیان تو است و هیچ سودی از آن عایدت نخواهد شد.

سوم - دلاوری، گذشت روزگار نشان داد که او با همه ناملايمات که یکی پس از دیگری دامنش را می‌گرفت چون کوه استقامت ورزید، زمانی که مردم در مقابل پیکره‌های بی جان تنها سر تعظیم فرود می‌آوردند و اظهار بندگی می‌نمودند و آنها را عوامل موثر در زندگی خود می‌دانستند و قدرتمندان نیز اندیشه ساده لوحان را تخدیر می‌کردند، تا به جائیکه سرپرست او آزر (پدر، مادر یا عمو، یا استاد نجاری او بود) از بت سازان و بت فروشان شده بود، در چنین

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ * قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ * قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ * قَالُوا أَجِئْنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ * قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ * وَتَأْتُوا لَا يُكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ * فَجَعَلَهُمْ جَذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ۝ وَمَقَامَةُ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ أَلَوْفًا مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تَعَامُ

جامعه فاسدی به تنهایی بها خاست و همه را به باد سرزنش و انتقاد گرفت، چنانکه خداوند فرموده: «إِذْ قَالَ لِإِلَهِهِ وَ قَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ. قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَ آبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قَالُوا أَجِئْنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَ تَأْتُوا لَا يُكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جَذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ» (و قس که به بدر مقامی و قوم خود گفت: این پیکره های بی جان چیست که به پرستش آنها پرداخته و ملازم آنها شده اید؟ گفتند: چون پدران خود را این چنین یافتیم که پرستش این بتها را می کردند. ابراهیم گفت: شما و پدرانتان همه سخت در گمراهی بوده و هستید، قومش به او گفتند: آیا تو علیه شرك و برای اثبات توحید حجت قاطعی داری؟ یا از روی هوی و هوس سخن می گویی؟ ابراهیم گفت: «آنچه می گویم حقیقت است، این بتهای بی روح خدا نیستند) بلکه خالق آسمانها و زمین پروردگار شماست و من بر آنچه گفتم به یقین گواهی می دهم، و به خدا سوگند که این بتها را با هر تدبیر که بتوانم در هم می شکنم آنگاه که شما از بتخانه روی گردانیدید (به صحرا رفتید)، در آن موقع به بتخانه رفت و همه بتها را در هم شکست جز بت بزرگشان، تا به او رجوع کنند (انبیا ۲۱: ۵۳ تا ۵۹) (بت بزرگ از طلا ساخته شده بود و دو گوهر شاهوار در چشمانش جای داشت، او برای اتمام حجت تبر را بر دوش همان بت نهاد تا در مقام شکایت به آن رجوع کنند) اینک روشن است که پایداری يك تن در برابر هزاران دشمن خدا کمال شجاعت و دلاوری است.

التَّجَاعَةَ، ثُمَّ الْعِلْمُ مُضْمَنٌ مَعْنَاهُ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَعَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ»^۱،
 ثُمَّ السَّخَاءُ وَبَيَانُهُ فِي حَدِيثِ ضَبَفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ، ثُمَّ الْعِزْلَةُ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَالْعَشِيرَةِ
 مُضْمَنٌ مَعْنَاهُ فِي قَوْلِهِ: «وَأَعْتَزِّلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ - الْآيَةُ -»، وَ الْأَمْرُ
 بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ بَيَانُ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: «يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا
 يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا * يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ
 صِرَاطًا سَوِيًّا * يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا * يَا أَبَتِ
 إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا» وَ دَفْعُ السَّيِّئَةِ

چهارم - بردباری ابراهیم، که در فرموده خداوند عز و جل به آن اشاره شد:
 «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَعَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ» (البته ابراهیم بردبار و خدا ترس و باز گشت کننده
 به خدا بود - هود ۷۷: ۱۱).

پنجم - سخاوت او، که در ضمن سرگذشت مهمان نوازی او از فرشتگان
 در این آیه «هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَبَفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ» (آیا جریان مهمانان
 گرامی ابراهیم به تو رسیده است - لاریات ۵۲: ۲۲) بازگو کننده بخشندگی و بلند
 طبیعی اوست.

ششم - دوری و ترك خريشاوندان خود، چنانکه خدا فرموده: «وَأَعْتَزِّلُكُمْ وَمَا
 تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ» (من از شما و آنچه را که بجز خدا می خوانید و می پرستید
 كناره گیری می كنم - مريم ۱۹: ۱۹).

هفتم - امر بمعروف و نهی از منكر نمودن او، که در این آیه بیان شده: «يَا
 أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ
 الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ
 لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا»
 چنانکه از این آیات بر می آید، در مقابل پدر خود چنین می گوید: ای پدر، چرا
 (خدا را رها کرده و) مجسمه هایی که چشم و گوش (و حس و هوش) ندارند و

بالحسنة وذلك لما قال له أبوه: «أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني ملياً» فقال في جواب أبيه: «سلام عليك سأستغفر لك ربّي إنّه كان بي حفيّاً» والثوكل بيان ذلك في قوله: «الذي خلقتني فهو تهدين» والذي هو يطعمني

هیچ نیازی را از تو رفع نخواهند کرد پرستش می کنی؟ ای پدر، از طریق وحی مرا دانشی آموختند که ترا نیاموختند، پس تو از من پیروی کن تا به راه راست هدایت کنم، ای پدر، هرگز شیطان را نپرست که شیطان با خدای رحمان به سختی مخالفت و عصیان ورزید، ای پدر، بیم دارم که خدای مهربان بر تو قهر گیرد و (در دوزخ) با شیطان یار و یاور باشی، و به عذاب دائمی گرفتار گردی - مریم ۱۹: ۴۳ تا ۴۶).

شرح: تا «آیت» عوض بیا، محذوف است و کسره اش به جهت دلالت بر آن می باشد و کسره ای است که قبل از باء متکلم بوده، و علت آنکه اسم او را نبرده به جهت تعظیم و تفخیم، و تکرار آن به خاطر مهربانی و دل بدست آوردن می باشد.

هشتم - برخورد مؤدبانه اش در مقابل تهدید، چون پدرش به او گفت: «أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني ملياً» (ای ابراهیم، آیا از پرستش معبودهای من روی گردانده ای؟ اگر از گفتارت دست برنداری دشنامت دهم، یا سنگسارت کنم) تا هلاک شوی یا از من دور گردی) و بعد با لحن خشنی گفت: از اینجا برو و مدتی دراز از من دور شو - مریم ۱۹: ۴۷) و چون بر ابراهیم ثابت شد که «آزر» ایمان نمی آورد برای اینکه با بدی به خوبی پاسخ گوید، با لحنی مؤدبانه گفت: «سلام عليك سأستغفر لك ربّي إنّه كان بي حفيّاً» (درود بر تو باد (می روم و) از خدایم برای تو آمرزش می خواهم تا به توبه توفیق دهد که پروردگار به من بی نهایت لطف دارد - مریم ۱۹: ۴۸) (حقیقت استغفار برای کفار درخواست توفیق است).

وَيَسْقِينُ * وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينُ * وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينُ * وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ، ثم الحكم والالتزام إلى الصالحين في قوله : «رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ » يعني بالصالحين الذين لا يحكمون إلا بحكم الله عز وجل ولا يحكمون بالآراء والمقائس حتى يشهد له من يكون بعده من الصالحين بالصدق بيان ذلك في قوله : «وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ » أراد في هذه الأمة الفاضلة فأجابته

نهم - و اعتماد و توکل او به خدا، که در این آیه بیان گردیده: «الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَ يُشْقِينِ وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ» پس از آنکه با قوم خود احتجاج نموده و بت پرستی آنها را سرزنش کرد (شعرا ۲۶ : از ۶۱ تا ۷۷) می کوشد تا آنان را به تدبیر خدای یگانه توجیه دهد لذا می گوید: (پروردگار جهان همان آفریدگاری است که مرا خلقت نموده، و براستی در گفتار و کردار راهنمائیم کرده و سیر و سیرایم می نماید، و هرگاه بیمار گردم شفایم می دهد، و مرا می میراند، و سپس در روز حساب زنده ام می گرداند، او کسی است که امیدوارم روز پاداش لغزشهای مرا ببخشد - شعرا ۲۶ : ۷۷ تا ۸۲). و آنگاه از خدا درخواست می کند کمال را در علم و عمل به او مرحمت فرماید: «رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ» (پروردگارا مرا بر این مشرکان فرمانروائی ده، و به سبب توفیق کمال در علم و عمل مرا بشایستگان راه خود ملحق ساز - شعرا ۸۲ : ۸۳) (مناجات ابراهیم در این سوره ادامه دارد) مقصودش از نیکان، برگزیدگانی است که جز به فرمان خدا داوری نکنند، و پایه داوری آنان نه رأیهای شخصی و نه معیارهای بی مورد است، و این درخواست را بدین سبب نمود تا افرادی که دلیلهای صادق خدایند و پس از او می آیند، به راستی و درستی وی گواهی دهند، چنانکه در دنباله همان آیات فرموده: «وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ» (در میان آیندگان نیکنامم گردان - شعرا ۸۳ : ۸۴).

الله و جعل له ولغيره من أنبيائه لسان صدق في الآخرين و هو علي بن أبي طالب عليه السلام و ذلك قوله : «وجعلنا لهم لسان صدق علياً» ؛ والمحنة في النفس حين جعل في المنجنيق وقذف به في النار ، ثم المحنة في الولد حين أمر بذبح ابنه إسماعيل ، ثم المحنة بالأهل حين خلص الله حرمة من عرارة القبطي في الخبر المذكور في هذه القصة ، ثم الصبر على سوء خلق سارة ، ثم استعمار النفس بالطاعة في قوله : «وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ»

منظور وی از «آخرین»، اُمت با فضیلت بود و خدا دعایش را پذیرفت، و برای او و پیامبران دیگر خود زبان راستگویی در اُمت آخر زمان قرار داد، که او علی بن ابی طالب بود و این همان است که خدا فرموده: «وجعلنا لهم لسان صدق علیاً» (دادیم مرایشان را زبان راستگو در حالیکه بلند آوازه بود - مریم: ۵۱).

دهم - آزمایش جان، که او از این امتحان سر بلند بیرون آمد، وی را در منجنیق نهاده، در آتش افکندند.

شرح: این ماجرا در قرآن کریم سورة الانبیاء (۲۱) از آیات ۵۰ تا ۷۰ بیان شده است و نشانگر اراده پولادین اوست که برای رسیدن به هدف از هیچ چیز کوتاهی نمی کند، و حتی به جبرئیل می گوید: «أَمَّا إِلَيْكَ فَلَا، أَمَّا إِلَيَّ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَتَعَمَّ».

یازدهم - آزمایش در فرزندی بود، وقتی که مأمور به قربانی نمودن فرزند دلپندش اسماعیل شد (در قرآن کریم، سورة صافات: (آیات ۱۰۰ تا ۱۰۹) بیان شده و نشانگر تسلیم محض بودن او در مقابل امر خداست).

دوازدهم - دچار شدن به آزمایش سخت خانواده بود هنگامی که همسرش را از دست عرارة قبطنی، که در ماجرای گرفتار گشتن ابراهیم از او یاد شده است، رها ساخت.

سیزدهم - دچار شدن به کج خلقی همسرش ساره.

چهاردهم - فروتنی او در برابر خداوند و کوچک دانستن فرمانبرداری خود از او، چنانکه عرضه می دارد: «وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ» (مرا در رستاخیز

ثم التزاهة في قوله عز وجل: «ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين» ، ثم الجمع لأشراط الكلمات في قوله: «إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين» لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين . فقد جمع في قوله: «محياي ومماتي لله» جميع أشراط الطاعات كلها حتى لا يعزب عنها عازبة ولا يغيب عن معانيها غائبة ، ثم استجاب الله عز وجل دعوته حين قال: «رب أرني كيف

رسوا مگردان - شعرا ۲۶: ۸۷).

پانزدهم - تقرب و خلوص و توجه او به خدا، و پاکی از عقاید و گفتار شرک راست «ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين» (ابراهيم، به آئين يهود و مسيحيت گرايش نداشت، بلکه بدین حنيف (اسلام) بود، و هرگز از آنانکه برای خدا شریک قائل شدند، نبود - آل عمران ۳: ۶۷).

شانزدهم - فراهم آوردن تمام شرایط بندگی را در خود، چنانچه در قرآن فرموده: «إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين» (ای محمد، بگو: نماز من و همه عبادت من و زندگی و مرگ من تمامی برای خداست که پروردگار جهانیان است، شریکی برای او نیست و به این اخلاص کامل مرا فرمان داده است و من اولین شخصی هستم که تسلیم محض امر خدایم - انعام ۶: ۱۶۳) (گرچه آیات خطاب به پیغمبر اسلام ﷺ و بازگو کننده صفات اوست ولی در اینجا امام به حضرت ابراهیم تطبیق نموده است) و در این گفته اش: (که زنده بودن و مرگم بخواست خداست) تمام شرایط فرمانبرداری را گرد آورده و از معنای حقیقی عبادت و بندگی کوچکترین چیزی را فروگذار نکرده است.

هفدهم - پذیرفته شدن دعای او، زمانی که عرض کرد: «رب أرني كيف تخيي الموتى» (پروردگارا به من بنما چگونه مردگانرا زنده خواهی نمود - بقره ۲: ۲۷)

تجی المومنی . وهذه آية متشابهة معناها : أُنْهَ سأل عن الكيفية ، والكيفية من فعل الله عز وجل متى لم يعلمها العالم لم يلحقه عيب ولا عرض في توحيده نقص ، فقال الله عز وجل : «أولم تؤمن قال بلى » هذا شرط عام من آمن به متى سئل واحد منهم «أولم تؤمن ؟ » وجب أن يقول : «بلى» كما قال إبراهيم ، ولما قال الله عز وجل لجمع أرواح بني آدم : «أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بلى » كان أول من قال «بلى» عهد لله فصار بسببه إلى «بلى» سيد الأولين والآخرين ، وأفضل النبيين والمرسلين فمن لم يجب عن هذه المسألة بجواب إبراهيم فقد رغب عن ملته ، قال الله عز وجل : «ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه » ثم

(۲۶۲) این آیه چند معنا دارد که روشن نیست خداوند کدامیک از آنها را اراده فرموده، بعضی پنداشته‌اند که او در باره اصل قدرت خدا شك داشته و لذا چنین تقاضائی نموده، ولی شواهدی که در خود آیه است همگی دلیل آن است که ابراهیم از چگونگی زنده نمودن مردگان و نحوه آفرینش پرسید (نه از اصل قدرت بر زنده نمودن) و این از اقبالی است که اختصاص به ذات مقدس خدا دارد، و اگر دانشمندی آن را ندانده عیبی دارد، و نه در یکتاپرستی او خللی وارد گردیده به همین جهت خدا فرمود: «أَوَلَمْ تَوْمِنَ؟ قَالَ بَلَىٰ» (مگر به زنده کردن مردگان ایمان نداری؟ عرض کرد: بلی دارم - بقره : ۲۶۲) و این پاسخ بر تمام کسانی که به خدا ایمان آورده باشند لازم است، هرگاه از یکی از آنان پرسیده شود: مگر ایمان نیاورده‌ای؟ باید بگوید: بلی چنانکه ابراهیم گفت، و زمانی هم که خداوند (در عالم دُرِّ) به تمامی ارواح بشر گفت: «أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟ قَالُوا بَلَىٰ» (آیا من پروردگار شما نیستم؟ همه گفتند: هستی - اعراف ۷ : ۱۷۱) نخستین شخصی که پاسخ مثبت داد حضرت محمد بود، و چون در گفتن «بلی» پیشی گرفت بدین سبب سرور همه پدیده‌های خلقت از آغاز تا پایان هستی گردید، و مقامش از همه پیامبران و فرستادگان الهی والاتر گردید و هرکس که به این سوال همانند ابراهیم پاسخ نگوید، از ملت او روی گردانده است، و خداوند فرماید: «وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ» (و کیست که از آئین و روش ابراهیم

اصطفاه الله عز وجل إِيَّاهُ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ شَهِدَهُ لَهُ فِي الْعَاقِبَةِ : أَنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : « وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ » وَ الصَّالِحُونَ هُمُ النَّبِيُّ وَالْأُتَمَّةُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ، الْأَخْذِينَ عَنْ اللَّهِ أَمْرَهُ وَ نَهْيَهُ ، وَالْمُتَمَسِّكِينَ لِلصَّلَاحِ مِنْ عُنْدِهِ ، وَالْمُجْتَنِبِينَ لِلرَّأْيِ وَالْقِيَاسِ فِي دِينِهِ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : « إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلَمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ » ثَمَّ اقْتَدَاءُ مَنْ بَعْدَهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِهِ فِي قَوْلِهِ : « وَوَصَّي بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ » وَفِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ

روی گردان شود، جز آدمی که خود را سبک گیرد و تباہ کند - بقره: ۱۳۰) هنگامی که در تمامی این آزمایشها با عالیشان امتیاز قبول گردید، آنگاه خداوند در دنیا او را برگزید، و سپس گواهی داد که در آن سرای از جمله بندگان شایسته خواهد بود و در دنباله همین آیه فرموده: «وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ» (و او را به راستی در دنیا برگزیدیم و در آخرت از شایستگان است - بقره: ۱۳۰) و شایستگان، پیامبران و ائمه علیهم السلام و صلوات الله علیهم - هستند که به امر و نهی خدا عمل می نمایند و ارجمندی و شایستگی را در بندگی او می دانند.

نوزدهم - و از پیروی رأی و قیاس در دین خدا اجتناب ورزید، چنانکه خداوند در دنباله همان آیه چنین فرموده است: «إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ» (آنگاه که پروردگارش به او فرمود: تسلیم شو، گفت: یکسره تسلیم و مطیع پروردگار جهانیان هستم - بقره: ۱۳۱).

بیستم - الگوی همه پیامبران بعد از خود گردید، و تمامی ایشان به او اقتدا کردند چنانچه در آیه بعد فرموده: «وَوَصَّي بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ» (ابراهیم و یعقوب فرزندان خود را به آن آئین (بدین گونه) توصیه کردند: ای فرزندان «ما» خداوند این دین را برای شما برگزید، زنده باشید که در حالی که مسلمان نباشید بمیرید - بقره: ۱۳۲) و در سوره دیگر به پیغمبرش فرموده: «ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا

من المشركين « و فی قوله عز وجل: «مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمُّكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ»
 واشترط کلمات الإمام مأخوذة مما تحتاج إليه الأمة من جهة مصالح الدنيا والآخرة
 وقول إبراهيم عليه السلام: «وَمِنْ ذُرِّيَّتِي» «من محرف تبويض ليعلم أن من الذرية من
 يستحق الإمامة ومنهم من لا يستحقها هذا من جملة المسلمين وذلك أنه يستحيل أن يدعو
 إبراهيم بالإمامة للكافر [أولاً] للمسلم الذي ليس بمعصوم، فصح أن باب التبويض وقع على
 خواص المؤمنين، و الخواص إنما صاروا خواصاً بالبعد من الكفر، ثم من اجتنب الكبائر
 صار من جملة الخواص أخص، ثم المعصوم هو الخامس الأخص ولو كان للتخصيص

كان من المشركين» (پس به توحی کردیم که پیروی کن در توحید، کیش پاك
 ابراهيم را و او هرگز به خدا شرك نورزید) (نحل ۱۶: ۱۲۳).

یعنی: «مشرکان که ادعای پیروی از او را می کنند دروغ می گویند ابراهيم
 مشرك نبود و غیر خدا را نمی پرستید».

و نیز در فرموده خداوند: «مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمُّكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ
 قَبْلُ» (پیروی کنید احکام و شریعت ابراهيم را «که موافق شریعت محمد است»
 خدای، از این پیش شما امت را در صحف ابراهيم و کتابهای دیگر و قرآن مسلمان
 نامیده است - حج ۲۲: ۷۷) وقتی با سرافرازی از عهده کلمات (به آن معانی
 مذکور) که از شرایط رهبری است بر آمد، (و همه آزمایشها و گرفتاریها را پشت
 سر گذاشت خداوند مرثیه اش را ارتقاء داد و به مقام پرافتخار امامت سرافرازش
 نمود، که از نیازهای مردم از جهت مصالح دنیا و آخرت باز گرفته شده است) و
 در دنباله همان آیه «وَإِذْ بَتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ
 إِمَامًا» ابراهيم گفت: «و من ذریشتی» (و به برخی تبارم نیز) امامت را عطا خواهی
 نمود؟ (بقره: ۱۲۳) معلوم است که آوردن «من» حرف جر که برای تبیيض
 می باشد بدین جهت است که می دانست در میان دودمانش افرادی خواهند بود که
 لیاقت امامت را دارند، و نیز افرادی که این لیاقت را ندارند اگر چه مسلمان باشند.

صورة اُدرى عليه ليُجعل ذلك من أوصاف الإمام وقد سمى الله عز وجل عيسى من ذرية إبراهيم وكان ابن ابنته من بعده . ولما صح أن ابن البتة ذرية و دعا إبراهيم لذريته بالإمامة وجب على عبد الله الاقتداء به في وضع الإمامة في المعصومين من ذريته حذر النحل بالنحل بعدما أوحى الله عز وجل إليه وحكم عليه بقوله : « ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ

دلیل اینکه گفتیم «مِنْ» برای تمیض می باشد این است که محال است ابراهیم که به سنت الهی آشناست، دعا کند و برای کافری یا مسلمانی آلوده که به درجه عصمت نرسیده است درخواست مقام امامت کند، بنابر این باید بگوئیم که با این دعا از میان تمامی نژاد خود، بعضی از خواصّ مؤمنین را در نظر گرفته که خواصّ سه گونه اند: ۱- آنانکه از راه کفر دور باشند، ۲- آنانکه از گناهان کبیره پرهیز می کنند، ۳- کسی که هرگز به گرد گناه نگشته و قصد آن را هم در سر نپرورانده است (در بخش بعد خواهد آمد که) ایشان هر میان خاصان برترند. و اگر برای اختصاص به مقام امامت چهره ای زیباتر از این فرض می شد، و ویژگیهای بیشتری لازم بود حتماً آنها نیز از شرایط امامت قرار داده می شد، (جالب توجه است که) خداوند حضرت عیسی را از ذریه ابراهیم معرفی نموده در صورتیکه او فرزند دختری ابراهیم بود. حال که فرزند دختر را «ذریه» نامیدن درست است، و ابراهیم نیز برای ذریه خود درخواست مقام امامت نموده ناگزیر بر حضرت محمد (ص) نیز واجب بود که پیروی از او بکند و امامت را در ذریه پاک خویش قرار دهد، تا مطابق ابراهیم پیش رفته باشد، پس از آنکه دستور پیروی کردن از ابراهیم را از خدا دریافت نمود: «ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا» (نحل ۱۶ : ۱۲۴ که ترجمه اش گذشت).

شرح: اجماعی است که پیغمبر اسلام در فروع تابع هیچ پیغمبری نبود و اگر بعضی از مسائل موافق شریعت پیغمبری بود، بر سبیل اتفاق واقع شده، نه بر سبیل اقتداء، چه آن حضرت «أَفْضَلُ الرُّسُلِينَ» است و اقتدای فاضل به مفضول قبیح است (منهج الصادقین ۵: ۲۳۵) .

اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا - «الآية» - ولو خالف ذلك لكان داخلا في قوله : «و من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه» جلّ نبي الله ﷺ عن ذلك ، فقال الله عز وجل : «إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا» . وأميرالمؤمنين ﷺ أبو ذرّية النبي ﷺ ووضع الإمامة فيه ووضعها في ذرّيته المعصومين بعده . قوله عز وجل : «لا ينال عهد الظالمين» يعني بذلك أن الإمامة لا تصلح لمن قد عبد وثناً أو صنماً أو أشرك بالله طرفه عين وإن أسلم بعد ذلك ، والظلم وضع الشيء في غير موضعه وأعظم الظلم الشرك ، قال الله عز وجل : «إن الشرك لظلم عظيم» . وكذلك لا يصلح

و اگر امامت را در ذریه معصوم خود قرار نمی داد، در زمره کسانی قرار می گرفت که خدا فرموده: «وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ» (بجز اشخاص نابخرد که خود را به تباهی دچار گردانند چه کسی از ملت ابراهیم رویگردان می شود - بقره ۱۲۹) و مقام پیامبر خدا ﷺ برتر از این است که مشمول این آیه گردد، زیرا خدا فرموده است: «إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا» (سوراه توبه مردم به ابراهیم اشخاصی هستند که از او پیروی کرده اند، و این پیغمبر و امت او که اهل ایمانند - آل عمران ۳ : ۶۷) و امیرالمؤمنین (ع) پدر ذریه پیغمبر ﷺ است که امامت در او قرار داده شده، به همان گونه که در تبار معصوم او نهاده شده، و علت اینکه در جمله پایدانی آن آیه شریفه خدا فرموده است: «لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ» (ستمکاران به پیمان خلافت من نمی رسند - بقره ۱۲۳) مقصود آن است که اگر شخصی معبود بناحق یا بتی را پرستیده یا به اندازة چشم برهم زدنی به خدا شرك ورزیده است، اگر چه بعد از آن اسلام آورده باشد، لیاقت امامت را ندارد، و ظلم یعنی چیزی را در غیر جای خود نهادن، و بزرگترین ظلم شرك به خدا است که خودش فرموده: «إِنَّ الشُّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ» (زیرا شرك ورزیدن ستم بزرگی است - لقمان ۳۱ : ۱۲) همچنین کسی که مرتکب يك گناه بشود هر چند كوچك، گرچه بعد از آن توبه کند برای مقام امامت

لِلْإِمَامَةِ مَنْ قَدْ ارْتَكَبَ مِنَ الْمَحَارِمِ نَيْئاً صَغِيراً كَلَنْ أَوْ كَبِيراً وَإِنْ تَابَ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ لَا يُقِيمُ الْحَدُّ مَنْ فِي جَنْبِهِ حَدٌّ فَإِذَا لَا يَكُونُ الْإِمَامُ إِلَّا مَعْصُوماً وَلَا تَعْلَمُ عَصْمَةُ إِلَّا بِنَصِّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ لِأَنَّ الْعَصْمَةَ لَيْسَتْ فِي ظَاهِرِ الْخَلْقَةِ فَتَرَى كَالسَّوَادِ وَالْبَيَاضِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، فَهِيَ مَغْشِيَةٌ لَا تَعْرِفُ إِلَّا بِتَعْرِيفِ عَلَامِ الْقِيُوبِ عَزَّ وَجَلَّ .

شایستگی ندارد. و شخصی که حدی به گردن دارد نمی تواند بر دیگری حد جاری سازد، بنابراین جز معصوم کس دیگری نمی تواند امام باشد، و اینکه چگونه بدانیم شخصی معصوم است یا نه، راهی برای اثبات بی گناهی او نیست مگر آنکه خداوند به زبان پیغمبرش به آن تصریح کند، زیرا «عصمت» مانند رنگها مثل سیاهی و سفیدی و یا شکلهای ظاهری نیست که دیده شود، بلکه از صفات درونی و نهانی است که تنها خداوند که از تساهی اصرار آگاه است آن را می داند.

مترجم گوید: ابراهیم به زبان سریانی و عربی یعنی پدر مهربان، زیرا آن حضرت و همسرش ساره تا قیامت، در بهشت سرپرست کودکان مؤمنینند. کنیه اش ابو محمد، و ابوالانبیاء و ابوالقیصفان، و لقبش از آن زمان که به تاج خلعت سرافراز گردید خلیل الله، و خلیل الرحمن شده، سلسله نسب او را چنین نوشته اند: ابراهیم بن تارح بن ناحور بن ساروغ (کامل التواریخ ۱: ۵۷) محل تولدش شوش آهواز یا قریه کوثی از روستاهای کوفه (کامل ۱: ۵۷) سال تولد او بقول بعضی ۳۳۲۳ سال بعد از هبوط آدم مطابق ۱۰۸۱ سال بعد از طوفان نوح (روح خلیل الرحمن: ۱۶)، و در ۱۵۰ سالگی موی محاسنش سفید گردید و فوت وی بعد از ۱۸۰ سال که دوران دعرتش برد، در سن ۱۹۵ سالگی در شام چشم از جهان فرو بست، و در ۱۸ میلی از بیت المقدس در مسجدی معروف به مسجد ابراهیم به خاک سپرده شد (مروج الذهب: ۱: ۴۶).

«باب»

❦ (معنی الكلمة الباقية في عقب ابراهيم عليه السلام) ❦

۱ - حدَّثنا محمد بن أحمد الشيباني - رضي الله عنه - قال : حدَّثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي . قال : حدَّثنا موسى بن عمران النخعي ، عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : « وجعلها كلمة باقية في عقبه » قال : هي الإمامة جعلها الله عز وجل في عقب الحسين عليه السلام باقية إلى يوم القيامة .

«باب»

❦ (معنی عصمة الامام) ❦

۱ - حدَّثنا أحمد بن محمد بن عبد الله بن المقرئ ، قال : حدَّثنا أبو عمرو محمد بن جعفر المقرئ الجرجاني ، قال : حدَّثنا أبو بكر محمد بن الحسن الموسلي ببغداد ، قال : حدَّثنا محمد بن عاصم الطريفي ، قال : حدَّثنا عنه محمد بن الحسين الكحل الكوفي ، عن مولى زيد بن علي ،

* (باب ۶۴ - معنی كلمة باقی مانده در دودمان ابراهيم ع) *

۱- ابر بصیر گوید: از حضرت صادق عليه السلام پرسیدم که معنی فرمایش خداوند: «و جعلها كلمة باقية في عقبه» (و قرار داد حضرت ابراهيم توحيد را که پاینده است در میان فرزندان خود - زخرف ۴۳ : ۲۷) چیست؟ فرمود: آن امامت است که خداوند عز و جل تا روز قیامت در تبار حسین عليه السلام پایدار ساخت.

* (باب ۶۵ - معنی عصمت امام) *

۱- عباس کحل غلام زید بن علی گوید: پدرم برایم گفت: حضرت موسی ابن جعفر به نقل از پدرش از نیایش از امام سجاد علیهم السلام فرمود: از ما خاندان جز معصوم، شخص دیگری نمی تواند امام باشد، و عصمت صفتی نیست که

قال : حدثني أبي ؛ قال : حدثني موسى بن جعفر ، عن أبيه جعفر بن محمد ، عن أبيه محمد بن علي ، عن أبيه علي بن الحسين عليه السلام ، قال : الإمام منا لا يكون إلا معصوماً وليست العصبة في ظاهر الخلقة فيعرف بها ولذلك لا يكون إلا منصوباً . قيل له : يا ابن رسول الله فما معنى المعصوم ؟ فقال : هو المصمم بحبل الله ، وحبل الله هو القرآن لا يفترقان إلى يوم القيامة ، والإمام يهدي إلى القرآن والقرآن يهدي إلى الإمام ، وذلك قول الله عز وجل : «إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ» .

۲ - حدثنا علي بن الفضل بن العباس البغدادي - بالري - المعروف بأبي الحسن الحنوطي ، قال : حدثنا أحمد بن محمد بن [أحمد بن] سليمان بن العارث ، قال : حدثنا محمد بن علي بن خلف العطار ، قال : حدثنا حسين الأشقر ، قال : قلت لهشام بن الحكم : ما معنى قولكم : «إِنَّ الْإِمَامَ لَا يَكُونُ إِلَّا مَعْصُومًا» ؟ فقال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال : المعصوم هو الممتنع بالله من جميع محارم الله ، وقال الله تبارك وتعالى : «وَمَنْ يَعْصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ

در ظاهر بدن باشد تا با چشم دیده شده و شناخته گردد، و به همین جهت امکان ندارد معصوم بودن کسی را بدست آورد مگر خدا به وسیله پیغمبرش آن را صریحاً فرموده باشد. شخصی عرض کرد: ای فرزند گرامی رسول خدا معنی معصوم چیست؟ فرمود: معصوم شخصی است که به واسطه چنگ زدنش به ریسمان الهی و جدا نشدنش از آن هرگز به گناهی آلوده نگردد، و رشته محکم خدا قرآن است که آن دو تا روز قیامت از یکدیگر جدا نگردند، و تا رستاخیز امام هدایت می کند به قرآن، و قرآن راهنمایی می نماید به امام، و این است فرموده خدا: «إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ» (همانا این قرآن مردم را به راست ترین و استوارترین طریقه هدایت می کند - اسرا ۱۷: ۹).

۲- حسین اشقر گوید: از هشام بن حکم پرسیدم که معنای این گفته شما چیست که: مسلماً بجز معصوم امام نمی گردد، پاسخ داد: آن را از امام صادق عليه السلام پرسیدم، فرمود: او به یاری و توفیق خدا از انجام هر عملی که خداوند منع کرده است خودداری می کند، و خداوند تبارک و تعالی فرموده: «وَمَنْ يَعْصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ

هدی إلى صراط مستقیم .

۳ - حدَّثنا محمد بن علي ما جيلويه - رحمه الله - قال : حدَّثنا علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي حمير ، قال : ما سمعت ولا استفدت من هشام بن الحكم في طول صحبتي له شيئاً أحسن من هذا الكلام في صفة عصمة الإمام فإني سألته يوماً عن الإمام أهو معصوم ؟ فقال : نعم . فقلت : فما صفة العصمة فيه ؟ وبأي شيء تعرف ؟ فقال : إن جميع الذنوب لها أربعة أوجه ولا خامس لها : الحرس ، والحسد ، والغضب ، والشهوة فهذه منفية عنه لا يجوز أن يكون حريصاً على هذه الدنيا وهي تحت خائمه لأن خزائن المسلمين ، فعلى ماذا يحرس ؟ ولا يجوز أن يكون حشوداً لأن الإنسان إنما يحسد من فوقه وليس فوقه أحد ، فكيف يحسد من هو دونه ؟ ولا يجوز أن يغضب لشيء من أمور الدنيا إلا أن يكون غضبه لله عز وجل ، فإن لله عز وجل قد فرض عليه إقامة الحدود

هدى الى صراط مستقيم» (و هر کس به دین خدا «اسلام» تمسک جوید یقیناً براه راست راهنمایی گردیده است - آل عمران ۳ : ۱۰۱).

۳ - محمّد بن ابی حمیر گوید در مدّتی که همدم هشام بن حکم بودم سخنی از او نشنیدم و بهره‌ای از وی نبردم که سردمندتر از این سخن باشد که در صفت رهبری گفتم ، روزی از او پرسیدم : آیا امام معصوم است ؟ گفتم : بلی ، گفتم : حقیقت بی گناهی چه چیزی است ؟ و معیار شناخت عصمت چیست ؟ پاسخ داد : تمامی گناهان برخاسته از چهار چیز است و پنجمی ندارد : حرص ، حسد ، خشم و خواهشهای نفسانی ، و هیچیک از اینها در امام نمی باشد ، روا نیست امام بر این دنیا حریص باشد که حرص ناشی از تهیدستی است ، در حالیکه همه جهان زیر مهر و خاتم و در اختیار اوست ، و خزانه دار مصلحان است به چه دلیل حرص بورزد ؟ اما حشود نیست ، زیرا آدمی به کسی رشک می ورزد ، که مقامی بالاتر از او داشته باشد ، و مقامی بالاتر از امامت نیست پس چگونه به شخصی که پائین تر از او باشد حسد بورزد ؟ و روا نیست برای امور دنیا خشگی شود مگر آنکه خشمش برای خدا باشد ، چون خدا او را موظف کرده که حدود را اجرا نماید ، و نکوهش هیچ

وَأَنْ لَا تَأْخُذَهُ فِي اللَّهِ لَوْحَةٌ لَا تُؤْمَرُ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَبَّبَ إِلَيْهِ الْآخِرَةَ
كَمَا حَبَّبَ إِلَيْنَا الدُّنْيَا فَهُوَ يَنْظُرُ إِلَى الْآخِرَةِ كَمَا نَنْظُرُ إِلَى الدُّنْيَا فَهَلْ رَأَيْتَ أَحَدًا تَرَكَ
وَجْهًا حَسَنًا لَوَجْهٍ قَبِيحٍ وَطَعَامًا طَيِّبًا لَطَعَامٍ مُرٍّ وَتَوْبًا لِيُنْأَ لَثُوبٌ خَشَنٌ وَنِعْمَةٌ دَائِمَةٌ بَاقِيَةٌ
لِدُنْيَا زَائِلَةٍ قَانِيَةٍ .

قال أبو جعفر مصنف هذا الكتاب : الدليل على عصمة الإمام أنه لما كان كل كلام
ينقل عن قائله يستعمل وجوهاً من التأويل و كان أكثر القرآن و السنة مما أجمعت الفرق
على أنه صحيح لم يغير ولم يبدل ولم يزد فيه ولم ينقص منه محتملاً لوجوه كثيرة من
التأويل و جب أن يكون مع ذلك خبر صادق معصوم من تعمد الكذب و الخطأ ، منبه

ملامت گری او را باز ندارد، و بر خلاف این با کسی عطفوت نکند تا حدود الهی
را اجرا کند، و بر او جایز نیست که پیروی هواي نفس خویش باشد، و دنیا را بر
آخرت ترجیح دهد زیرا خدای عز و جل دوستی جهان دیگر را در دل او افکنده و
همانگونه که ما با چشم علاقه به این جهان نگاه می کنیم، او به آخرت می نگرد،
آیا کسی را دیده ای که دیدن چهره زیبایی را برای تعاشای شخص بد منظری رها
کند؟ و خوردن غذای گوارایی را بخاطر غذای تلخی، و برتن کردن لباس نرمی را
برای لباس خشنی ترک کند؟ و نعمت جاودانه پایداری را بر دنیای سپری شونده و
رو به زوال برتری بدهد؟

مصنف کتاب گوید: دلیل بر عصمت امام این است: هر سخنی که از
گوینده ای نقل می گردد، تأویلات مختلفی در آن احتمال داده می شود، و حتی
آیات قرآن و روایاتی که مورد اجماع فرقه های مختلف مسلمین است که صحیح و
بدون تغییر و تبدیل و کم و زیاد شدن در آن، دست نخورده باقی مانده، باز هم
احتمال تأویلهای گوناگونی در آن می رود. بنابر این لازم است، يك خبر دهنده
راستگو که از دروغگوئی عمدی و خطا مبرا است به همراه آن خبر باشد تا مردم

عما غنی الله ورسوله في الكتاب والسنة على حق ذلك وسدقه ، لأن الخلق مختلفون في التأويل ، كل فرقة تميل مع القرآن و السنة إلى منجها ، فلو كان الله تبارك و تعالی ترکهم بهذه الصفة من غیر مخبر عن کتابه صادق فيه لکن قد سوغهم الاختلاف في الدين ودعاهم إليه إذا نزل كتاباً يحتمل التأويل ومن نبيه ﷺ سنة يحتمل التأويل وأمرهم بالعمل بهما ، فكانته قال : تأولوا واعملوا . وفي ذلك إباحة العمل بالمتناقضات والاعتماد للحق وخلافه . فلما استحال ذلك على الله عز وجل وجب أن يكون مع القرآن والسنة في كل عصي من يبين عن المعاني التي عنها الله عز وجل في القرآن بكلامه دون ما يحتمله ألفاظ القرآن من التأويل ويبين عن المعاني التي عنها رسول الله ﷺ في سنته

را، از منظور و نیت درست و حق خدا و پیغمبرش، یعنی آنچه که در قرآن و احادیث هست، آگاه سازد، و چون مردم را نظر استعداد و هوش و عادات متفاوتند، در توجیه و تأویل یکسان نیستند، به همین دلیل هر کس آیات قرآن و احادیث را طبق مرام خویش توجیه می نماید، حال اگر خداوند، آگاه سازنده راستگویی را که واقعیت کتابش را بیان نماید، برایشان قرار ندهد، اختلاف در دین را بدست خود ایجاد کرده و بنابر این آنرا برای مردم جایز دانسته است. زیرا کتابی نازل نموده که قابل تأویل است، و پیغمبرش قوانین و آدابی را مقرر نموده که احتمال تأویل در آن می رود، و به مردم دستور داده تا به آن کتاب و سنت عمل نمایند، همچنان است که گفته باشد: قرآن و سنت مرا تأویل نمائید و عمل کنید. و روشن است در چنین فرضی روا خواهد بود که ضلّ و نقیض عمل نمودن و یا اعتماد داشتن به حق و خلاف آن را، جایز دانسته باشد، و چون چنین رخصتی هر خدا محال است پس باید در هر دوره ای همراه با قرآن و سنت شخصی باشد که با آگاهی کامل از معنای آن که خدا در نظر داشته مقصود او را از آیات قرآن بیان نماید، و احتمالات دیگری را که در الفاظ قرآن می رود کنار زند، و معانی درستی را که پیامبر ﷺ در مقررات و اخبارش در نظر داشته است بیان نماید، و نیز

و أخباره دون التأویل الذي يحتمله ألفاظ الأخبار المروية عنه عليه السلام المجمع على صحة نقلها ، وإذا وجب أنه لا بد من مخبر صادق وجب أن لا يجوز عليه الكذب بمبدأ ولا التلظي فيما يخبر به عن مراد الله عز وجل في كتابه وعن مراد رسول الله صلى الله عليه وآله في أخباره وسننه ، و إذا وجب ذلك وجب أنه معصوم .

و بما يؤكد هذا الدليل أنه لا يجوز عند مخالفينا أن يكون الله عز وجل أنزل القرآن على أهل عصر النبي صلى الله عليه وآله ولا نبي صلى الله عليه وآله فيهم ويتعبد لهم بالفعل بما فيه على حقه و صدقه فإذا لم يجز أن ينزل القرآن على قوم ولا ناطق به ولا مفسر عنه ولا مفسر لما استعجم منه ولا مبين لوجوهه فكذلك لا يجوز أن تتعبد نحن به إلا و معه من يقوم فينا مقام النبي صلى الله عليه وآله في قومه و أهل عصره في التبين لناسخه و منسوخه و خاصة و عامة ، و المعاني التي عناها الله عز وجل بكلامه ، دون ما يحتمله التأويل ، كما كان النبي صلى الله عليه وآله مبيناً لذلك كله لأهل عصره و لا بد من ذلك ما لزموا العقول و الدليل .

احتمالاتی را که در الفاظ اخبار آن حضرت می رود که درست بودن صدور آنها مورد اجماع است رد نمایند و حال که ثابت شد خبر دهنده ای راستگو لازم است ، چون صداقت لازم بود باید معصوم نیز باشد ، و از جمله مؤیدات این برهان آنست که مخالفان ما معتقدند خداوند قرآن را فقط بر مردم زمان پیغمبر نفرستاده بلکه برای عصرهای بعد از او نیز فرستاده است ، و پیامبری هم در میان مردم بعد از آن عصر نخواهد بود که مطلب را روشن نماید ، منذلك آنان را مأمور ساخته تا به آنچه که در قرآن هست بر وجه حق و صدقش عمل نمایند ، وقتی جایز نباشد بدون ناطق و مفسر و روشنگری که مبهمات آن را واضح نماید قرآن بر قومی نازل گردد ، همچنان روا نیست با اینکه فردی وجود نداشته که قائم مقام پیغمبر باشد ، و ناسخ و منسوخ و خاص و عام ، و مقاصدی که خدا از کلامش در نظر داشته برای ما بیان کند ، با تأویلهایی که احتمال می رود ما را مأمور عمل به آن نماید ، همچنانکه پیغمبر برای مردم زمان خودش توضیح می داد . بالاخره در این مورد آنچه را عقل و دین حکم می نمایند لازم و وجاب است .

فان قال قائل : إن المودّي إلینا ما نحتاج إلى علمه من مثابه القرآن ومن معایه التي ضاعها الله دون ما یحتمله ألفاظه هو الأُمة ، أكذبه اختلاف الأُمة وشهادتها بأجمعها على أنفسها في كثير من آی القرآن لجهلهم بمعناه الذي عناء الله عزّ وجلّ ، وفي ذلك بیان أنّ الأُمة لیست هي المودّیة عن الله عزّ وجلّ ببيان القرآن ، وأنها لیست تقوم في ذلك مقام النبی ﷺ .

فان تجاسر متجاسرٌ فقال : قد كان يجوز أن یفزل القرآن على أهل عصر النبی ﷺ ولا یكون معه نبیٌ یرتبعهم بدافیه مع احتمال له للتأویل . قيل له : فیهذا كان قد وقع من الخلاف في معایه ما قد وقع في هذا الوقت ما الذي كانوا یصنعون ؟ فان قال : ما قد صنعوا الساعة . قيل : الذي فعلوه الساعة أخذ كل فرقة من الأُمة جانباً من التأویل

بنابر آنچه گذشت چنانچه شخصی بگوید: «درست است که باید گوینده ای باشد ولی آنچه را ما ناگزیریم از دانشی آن از تشابهات قرآن، و از معنایانی که مراد خدا است و او در نظر گرفته نه آنچه را از الفاظش احتمال آن می رود - خود اُمت به ما می رسانند». باید گفت: عمل «اُمت» این سخن را تکذیب می نماید، چون ما اختلافی را که در میان اُمت در بسیاری از آیات قرآن وجود دارد می بینیم، و همین گواهی می دهد در بیشتر آیات قرآن جاهلند و معنایی را که خدا قصد نموده درک ننموده اند، و این روشنگر آن است که «اُمت» نمی تواند ادا کنند حقّ قرآن باشد و قائم مقام پیغمبر گردد.

اگر گستاخی سر برداشته و بگوید: جایز است که قرآن بر مردم زمان پیغمبر نازل شود و همراه با آن پیغمبری نباشد، و با آنکه احتمال تأویل در آن می رود خداوند می تواند آنان را مأمور بعمل نماید.

به او گفته می شود: هر فرض حرف تو درست باشد، می پرسیم با چنین وضعی اگر در معانی آن اختلاف شد - چنانکه در این زمان شده است - مردم چه وظیفه ای دارند؟ اگر بگوید: همان چاره ای که الان باید کرد، می گوئیم: حالا

و عمله عليه و تضليل الفرقه المخالفة لها في ذلك و شهادتها عليها بأنها ليست على الحق .
 فان قال : إنه كان يجوز أن يكون في أول الإسلام كذلك و إن ذلك حكمة من الله و
 عدل فيهم . ركب خطأ عظيماً و مالا أرى أحداً من الخلق يخدم عليه ، فيقال له عند ذلك :
 فعدتاً إذاً هيماً للعرب الفصحاء أهل اللغة أن يتأولوا القرآن و يعمل كل واحد منهم
 بما يتأوله على اللغة العربية فكيف يصنع من لا يعرف اللغة من الناس ؟ و كيف يصنع
 العجم من الترك و الفرس ؟ و إلى أي شيء يرجعون في علم ما فرض الله عليهم في كتابه ؟ و
 من أي الفرق يقبلون مع اختلاف الفرق في التأويل و إباحتك كل فرقة أن تعمل بتأويلها
 فلا بد لك من أن تجري العجم و من لا يفهم اللغة مجرى أصحاب اللغة من أن لهم أن
 يتبموا أي الفرق شاءوا . و [إلا] إن ألزمت مسن لا يفهم اللغة اتباع بعض الفرق دون

چنان است که هر طایفه ای یک تأویل را می گیرند، و بر طبق آن عمل می نمایند، و
 فرقه دیگر تأویل دیگری را، و هر یک دیگری را گمراه می داند، و قائلند به اینکه
 دسته مخالف راه حق را در پیش نگرفته است، اگر بگویند: می شود که در آغاز
 اسلام نیز چنان باشد، و آن خود حکمتی است از جانب خداوند و عدل در باره
 آنان است.

با این ادعا مرتکب اشتباه فاحشی شده است که خیال نمی کنم هیچ
 مخلوقی پیش از او دچار گردیده باشد، باز هم به او پاسخ داده می شود: به ما بگو
 که اگر شخص چنین بپرسد: هر بهای فصیح لغت شناس قرآن را تأویل می نمایند
 و هر یک از آنان بر طبق آنچه لغت تأویل می نماید عمل می کنند، ولی اشخاصی
 که آشنا به لغت فصیح عرب نیستند چه بکنند؟ و غیر عربها از ترك و فارس و
 غیره، چگونه بفهمند؟ و برای دانستن احکامی که خدا در کتاب خویش برایشان
 واجب ساخته به چه چیز مراجعه نمایند؟ و به کدام فرقه روی آورند، با اختلافی که
 خود در تأویل دارند؟ چون تو معتقدی که هر فردی می تواند بر طبق تأویل خود
 عمل نماید، پس بناچار باید غیر عرب و هر شخص دیگری را که لغت نمی داند
 مانند اصحاب لغت بدانی، یا اینکه به آنان اختیار دهی تا از هر فرقه ای که مایلند

بعضی لزماً آن تبطل الحق کله فی تلك الفرقة دون غيرها ، فإن جعلت الحق فی فرقتهم فرقة نقضت ما بیهت علیه کلامک واحتجت إلى أن يكون مع تلك الفرقة علم وحجة تبين بها من غيرها وليس هذا من قولک لوجعلت الفرق كلها متساوية فی الحق مع تناقض تأویلاتها فیلزمک أيضاً أن تجعل للمعجم ومن لا يفهم اللغة أن يتبعوا أي الفرق شاءوا ، وإذا فعلت ذلك لزمک فی هذا الوقت أن لا تلزم أحداً من مخالفک من الشيعة والخوارج وأصحاب التأویلات وجميع من خالفک ممن له فرقة ومن مبتدع لافرقه له علی مخالفک تماماً ، وهذا نقض الإسلام والخروج من الإجماع ، ويخال لك : وما ينكر علی هذا الإعطاء أن يتبعنا الشیخ وجل الخلق بما فی کتاب مطبق لا یسکن أحداً أن یقرأ ما فیهِ ویأمر أن یبحثوا

پیروی نمایند، که در اینصورت بر تو لازم است تمامی حق را در آن گروه قرار دهی نه غیر آن، و اگر حق را به دسته مخصوصی اختصاص دهی، پایه‌ای که سخنان را بر آن قرار دادی در هم ریخته و آن را نقض نموده‌ای، و باید قبول کنی که با آن دسته دانش و دلیلی است که به سبب آن از دیگران جدا گشته و ممتاز می‌شوند، و این مخالف گفته تو است، حال اگر همه گروه‌ها را در حق برابر دانستی با آنکه تأویلات آنان ضد یکدیگر است پس بر تو لازم می‌آید برای عجم و عرب غیر فصیح نیز جایز بدانی هر گروهی را که مایلند انتخاب و پیروی نمایند و اگر این مطلب را پذیرفتی، پس باید هیچیک از مخالفان خودت را از قبیل شیعه، خوارج، اصحاب تأویلات و سایر مخالفین چه آنان که فرقه خاصی را تشکیل داده‌اند، وجه بدعت گذارانی که فرقه‌ای ندارند، مورد نکوهش و مذمت قرار ندهی، و چنین کاری نقض اسلام و بیرون رفتن از اجماع است، و به تو چنین اعتراض می‌شود: باید خدا مخلوق را فرمان داده باشد که بدون چون و چرا به آنچه در کتاب بسته‌ای است و نمی‌توانند داخل آن را بخوانند عمل نمایند، و در عین حال امر فرموده که باید جستجو کنند و هر گروهی به آنچه که به رأی خودش در آن کتاب بسته است عمل نماید.

ویرتادوا و یعمل کلّ فرقة بما ترى أنّه فی الکتاب . فإنّ أجزت ذلك أجزت علی الله عزّ وجلّ العیث لأنّ ذلك صفة العايب ، و یلزمك أن تجیز علی کلّ من نظر بعقله فی شیء و استحسن أمراً من الدین أن یعتقد أنّه سواه بأباحهم أن یعملوا فی أصول الحلال و الحرام و فروعها بأرائهم [أ] و بأباحهم أن یستظروا بقولهم فی أصول الدین كلّه و فروعها من توحیده و غیره و أن یعملوا أيضاً بما استحسنوه و كان عندهم حقّاً فإنّ أجزت ذلك أجزت علی الله عزّ وجلّ أن ینبیح الخلق أن یشهدوا علیه أنّه ثانی اثین ، و أن یعتقدوا الدّهر ، و یجحدوا الباریّ جلّ و عزّ . و هذا آخر ما فی هذا الکلام لأنّ من أجاز أن یعتقدوا أنّ الله عزّ وجلّ بالکتاب علی احتمال التأویل و لا مضیر صادق لنا عن معایبه لزمه أن یجیز علی أهل عصر النبی ﷺ مثل ذلك و إذا أجاز مثل ذلك لزمه أن ینبیح الله عزّ وجلّ کلّ فرقة العمل بمارات و تأولات لأنّه لا یكون لهم غیر ذلك إذالم یکن معهم حجة فی

اگر چنین چیزی را مجاز بدانیم یهودگی را بر خدا روا دانسته‌ای زیرا چنین عملی شیوه یهوده گرایان است و باید اجازه دهی شخص یا خرد خویش در مسائل تأمل کند، و هر امری از دین را که صلاح بداند به آن معتقد گردد، زیرا تفاوتی ندارد (مباح نموده باشد) که کز قوانین حلال و حرام به آراء خودشان عمل کنند و یا در همه اصول و فروع دین (توحید آن و مسائل دیگر) به خردهای خود رجوع کرده و آنچه را که نیک می‌پندارند و نزد آنان حق است، عمل نمایند، اگر این اجازه را دادی بر خدا روا دانستی که مخلوق علیه او گواهی دهند که خدا دو تا است، یا طبیعی مذهب و مادی شوند و خدا را انکار نمایند. این آخرین نتیجه چنین اعتقادی است زیرا اگر شخصی جایز بداند که خدا ما را مأمور ساخته تا به قرآن که احتمالات مختلف دارد عمل نمائیم، و می‌گوید: لازم نیست خبر دهند راستگوئی باشد تا منظور خدا را از معانی حقیقی آن به مردم بازگو کند، باید بر مردم زمان پیغمبر نیز مانند آن را روا بداند، و اگر چنان چیزی را جایز شمرد، ضروری خواهد بود خداوند هر فرقه‌ای را آزاد گذاشته باشد تا به رأی خود عمل نمایند، و هر طور که مایلند تأویل نمایند، چون چاره‌ای جز آن ندارند، در صورتی

أن هذا التأويل أصح من هذا التأويل، وإذا أباح ذلك أباح متبعهم ممن لا يعرف اللغة وإذا أباح أولئك أيضاً لزمه أن يبيحنا في هذا العصر، وإذا أباحنا ذلك في الكتاب لزمه أن يبيحنا ذلك في أصول الحلال والحرام ومقائس العقول وذلك خروج من الدين كله، وإذا وجب بما قدمنا ذكره أنه لا بد من مترجم عن القرآن وأخبار النبي ﷺ وجب أن يكون معصوماً ليجب القبول منه، فإذا وجب أن يكون معصوماً بطل أن يكون هو الأمة لما بيننا من اختلافها في تأويل القرآن والأخبار وتنازعها في ذلك ومن إكفار بعضها بعضاً، وإذا ثبت ذلك وجب أن المعصوم هو الواحد الذي ذكرناه وهو الإمام، وقد دللنا على أن الإمام لا يكون إلا معصوماً وأرنا أنه إذا وجبت العصمة في الإمام لم

که حجتی همراه آنان نباشد تا معین نماید که کدام تأویل صحیح‌تر از دیگری است پیروی از ایشان را برای افرادی که گشت نمی‌دانند روا دانسته، و چون چنین گشت در این زمانه برای ما نیز درست خواهد بود و هرگاه آن را در مورد قرآن جایز دانستیم، لازم است در اصول حلال و حرام، و قیاسهای عقلی نیز روا بدانیم، و گفتم اینها خروج از مرز دین می‌باشد، و با دلایلی که قبلاً گفتیم ثابت شد که چاره‌ای نیست و باید مترجمی برای قرآن و اخبار پیغمبر ﷺ داشته باشیم و واجب است که آن مترجم معصوم باشد، تا پذیرفتن سخنش واجب گردد، و هرگاه واجب شد «معصوم» باشد، بدلالی که گذشت نمی‌تواند «امت» باشد، زیرا اختلاف «امت» در تأویل قرآن و اخبار و جدالهایی که در آن دارند، به حدی است که برخی از آنان فرقه دیگر را کافر می‌شمردند؛ و چون ثابت شد که «امت» نمی‌تواند به جای «امام» باشد، پس «معصوم» همان فردی می‌باشد که ما آن را یاد نمودیم و او «امام» است. و با دلیل ثابت کردیم که جز معصوم نمی‌شود کس دیگری امام باشد، و نظر ما (شیعه) بر این است که وقتی عصمت در امام لازم بود، ناگزیر فرد معصوم کسی است که پیغمبر به نام و نشان او تصریح نموده باشد، زیرا «عصمت» صفتی نیست که در

يَكُنْ بَدْءُ مَنْ أَنْ يَنْصُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِ لَأَنَّ الْعِصَّةَ لَيْسَتْ فِي ظَاهِرِ الْخَلْقَةِ فَيَعْرِفُهَا الْخَلْقُ
بِالْمُشَاهَدَةِ فَوَاجِبٌ أَنْ يَنْصُ عَلَيْهِا عَلَامُ الْغُيُوبِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ وَذَلِكَ
لَأَنَّ الْإِمَامَ لَا يَكُونُ إِلَّا مَنْصُوصاً عَلَيْهِ . وَقَدْ صَحَّ لَنَا النَّصُّ بِمَا يَبْنَاهُ مِنَ الْحُجَجِ وَبِمَا
رَوَيْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ .

﴿ باب ﴾

﴿ معنی تحریم النار علی صلب انزل النبی صلی الله علیه وآله ﴾

﴿ (وَأَطْعِمْ خَمَلَهُ وَحِجْرَ كَفَلَهُ) ﴾

۱ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْحُسَيْنِ الصَّقَّارُ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانِ الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ الْهَاشِمِيِّ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : أَنْزَلَ جِبْرِئِيلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللَّهِ
جَلَّ جَلَالُهُ يَفْرُتُكَ السَّلَامُ وَيَقُولُ يَا أَيُّهَا الْقُدُّوسُ النَّارُ عَلَى صُلْبِ أَنْزَلَكَ ، وَحَلَنَ حَمْلَكَ ،
وَحِجْرَ كَفَلَكَ ، فَقَالَ : يَا جِبْرِئِيلُ يَتَنَبَّأُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ : أُمَّا الصُّلْبُ الَّذِي أَنْزَلَكَ فَعَبْدُ اللَّهِ

﴿ كَفَلَهُ حِجْرَهُ ﴾

ظاهر آفرینش باشد تا مردم آنرا به چشم ببینند و تشخص دهند، پس می بایست که
آگاه از همه نهان ها که منزّه و والا است با زبان پیامبرش بر آن تصریح نماید و این
بدان جهت است که «امام» نمی گردد جز کسی که به صراحت معرفی شده باشد و
تصریحات و اخباری که از ائمه علیهم السلام به ما رسیده دلیل درستی گفتار ما
است.

* (باب ۶۶ - معنی منع کردن خدا آتش را بر پدر و مادر و سرپرست پیغمبر «ص»)*

۱ - عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ هَاشِمِيٍّ كَوْنَهُ : شَنِيْدَمُ كَهْ اِمَامٍ صَادِقٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَرَمُودُ :
جِبْرِئِيلُ بِهِ پِيغمبر نازل گرديد و عرض كرد: اي محمد خداوند تو را سلام
مي رساند، و مي فرمايد: من آتش جهنم را ممنوع ساختم بر پستی که تو را آورد، و
شکمی که تو را حمل کرد، و دامنی که سرپرست تو گردید، فرمود: اي جبرئیل
این را برايم توضیح بده، جبرئیل گفت: اما پستی که تو را آورد عبدالله فرزند

ابن عبد المطلب ، و أمّا البطن الذي حملك فأمّنة بنت وهب ، و أمّا السجّر الذي كضلك فأبو طالب بن عبدالمطلب و فاطمة بنت أسد .

﴿باب﴾

﴿معنی کلمات التي جمع الله عز و جل فيها الخیر کله لآدم علیه السلام﴾

۱ - حدّثنا أبي - رحمه الله - قال : حدّثنا علي بن موسى بن جعفر بن أبي جعفر الکندانی ، قال : حدّثنا أحمد بن محمد بن عیسی الأشعري ، قال : حدّثنا عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حید ، عن محمد بن قیس ، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام قال : قال : أوحى الله تبارک و تعالی إلى آدم عليه السلام : يا آدم إني أجمع لك الخیر کله في أربع کلمات : واحدة لي ؛ و واحدة لك ؛ و واحدة فيما بيني و بينك ؛ و واحدة فيما بينك و بين الناس . فأمّا التي لي : فتعبدني لا تشرك بي شيئاً و تعبد التي لك : فأجازيك بملك أحوج ما تكون إليه ؛ و أمّا التي بيني و بينك فتعبدك الملائكة و علي الإجابة ؛ و أمّا التي فيما

گرامی عبدالمطلب است، و شکمی که تو را حمل کرد آمنه دخت و هب می باشد، و دامنمی که تو را سرپرستی نمود ابوطالب پسر عبدالمطلب و فاطمه دختر اسد می باشند.

شرح: «مراد آن است که اینان هیچکدام در تقدیر مشرک نبودند».

* (باب ۷۷ - معنی کلماتیکه در آن تمامی نیکی را برای حضرت آدم گرد آورد) *

۱ - محمد بن قیس گوید: امام باقر عليه السلام فرمود: خداوند تبارک و تعالی به آدم وحی کرد: ای آدم من همه نیکیها را در چهار کلمه برایت گرد آورده‌ام: یکی برای من است، و یکی برای تو، و یکی بین من و تو، و یکی میان تو و مردم، اما آنکه مخصوص من است این است که مرا پرستش نمائی و چیزی را همتای من نسازی، و آنکه از آن تو است آن است که پاداش کردارت را در محتاج‌ترین لحظه زندگیت می‌دهم، و آنکه میان من و تو است آن است که هر تو است دعا

بینک و بین الناس : قترضى للناس ما ترضى لنفسك .

«باب»

«(معنى الكفر الذى لا يبلغ الشرك)»

۱ - حدثنا أبي ؛ وعنه بن الحسن بن أحمد بن الوليد - رضي الله عنهما - قالوا :
حدثنا عبدالله بن جعفر الحميري ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، قال : حدثنا
النضر بن شعيب ، عن عبدالغفار الجازي ، قال : حدثني من سأله - يعني الصادق عليه السلام -
هل يكون كفر لا يبلغ الشرك ؛ قال : إن الكفر هو الشرك ، ثم قام فدخل المسجد فالتفت
إلي فقال : نعم ، الرجل يحمل الحديث إلى صاحبه فلا يعرفه فيرده عليه فهي نعمة كفرها
ولم يبلغ الشرك .

«باب»

«(معنى الرخص)»

۱ - حدثنا أبي ؛ وعنه بن الحسن بن أحمد بن الوليد - رضي الله عنهما - قالوا : حدثنا
عبدالله بن جعفر الحميري ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، قال : حدثنا النضر بن
شعيب ، عن عبدالغفار الجازي ، عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عز وجل : «إتباعا
كردن و بر من است پذیرفتن، و آنچه بین تو و مردم باشد آن است که برای مردم
پسندی آنچه را که برای خود می پسندی.

* (باب ۶۸ - معنی کفری که به سر حد شرک نمی رسد) *

۱- عبدالغفار جازی گوید: کسی برایم گفت که از امام صادق علیه السلام پرسیدم:
آیا کفری هست که به سر حد شرک نرسد؟ فرمود: البته کفر همان شرک است،
سپس برخاست و وارد مسجد شد، و نگاهی به من افکند و فرمود: آری، شخص
حدیثی را برای دوستش می برد او قدر شناسی نمی کند و آن را بر می گرداند، پس
این نعمتی است که کفران نموده ، ولی به سر حد شرک نرسیده است.

* (باب ۶۹ - معنی رجس) *

۱- عبدالغفار جازی گوید: امام صادق علیه السلام در تفسیر فرموده خداوند

الله لیذهب عنکم الرجس أهل البیت ویطهرکم تطهیراً « قال : الرجس هو الشک .

«باب»

«(معنی ابلیس)»

۱ - حدَّثَنَا الْمُظْفَرُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُظْفَرُ الْمَلُوفِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ مَسْعُودُ الْمِصْبَاشِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ فَضَّالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ هَلَالٍ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرَّحْمَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ ذَكَرَ : أَنَّ اسْمَ إِبْلِيسَ « الْحَارِثُ » ، وَإِنَّمَا قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : « يَا إِبْلِيسُ ، بِأَعَاسِي وَ سَمِيَّ إِبْلِيسَ لِأَنَّهُ أَهْلَسَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ » .

«باب»

«(معنی کُفْلِ ابلیس و نفوذه و نفوذه)»

۱ - أَبِي - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَحَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ ابْنِ فَضَّالٍ

عَزَّ وَجَلَّ «إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمُ تَطْهِيراً» (جز این نیست که پروردگار اراده نمود هر آلايش و نا پاکی را از شما خاندان نبوت بزداید و شما را از هر عیب کاملاً پاک و منزّه گرداند - احزاب ۳۳ : ۳۲) فرمود: منظور از آن پلیدی شک و دودلی است.

(باب ۷۰ - معنی ابلیس)

۱ - عَبَّاسُ بْنُ هَلَالٍ گوید: امام رضا علیه السلام یادآور شد که ابلیس نامش «حارث» می باشد و معنی قول خداوند «یا ابلیس» ای نافرمان است، و بدین جهت «ابلیس» نامیده شده، که از رحمت پروردگار نومید و مأیوس شد.

(باب ۷۱ - معنی سورمه، و معجون، و انفیة ابلیس)

ابن فضال بسند مرفوع از امام باقر علیه السلام روایت نموده که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله

رفعه إلى أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله ﷺ : إن لا بليس كحلأ ولعوقاً وسوطاً فكهله النعاس ، ولعوقه الكذب ، وسوطه الكبر .

﴿ باب ﴾

﴿ معنى الترجيم ﴾

۱ - حدثنا محمد بن أحمد الشيباني - رضي الله عنه - قال : حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي ، قال : حدثنا سهل بن زياد ، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني ، قال : سمعت أبا الحسن علي بن محمد العسكري عليه السلام يقول : معنى الترجيم أنه مرجوم باللعن ، مطرود من مواضع الخير ، لا يذكره مؤمن إلا لعنه ، وأن في علم الله السابق أنه إذا خرج القائم عليه السلام لا يبقى مؤمن في زمانه إلا رجمه بالحجارة كما كان قبل ذلك مرجوماً باللعن .

فرمود: ابلیس سورمه و داروی لیسیدنی، و انقیه (داروشی که در بینی ریزند و عطسه آور است) دارد، اما سورمه اش خواب آلودگی، و دارویش دروغ، و انقیه اش خودخواهی و خودنمائی است.

* (باب ۷۲ - معنى رجيم) *

۱- عبد العظيم بن عبد الله حسني گوید: ارامام دهم عليه السلام شنیدم که می فرمود: مفهوم «رجيم» (در آیات قرآن مانند «من الشيطان الرجيم» (آل عمران ۳۳) و پنج آیه در سوره های دیگر) آن است که «شیطان» با لعن از درگاه خدا رانده شده، و از هر جای خیر و نیکی دور شده، مؤمن او را یاد نکند جز بر او لعنت فرستد، برآستی در علم خدا گذشته است. وقتی حضرت قائم آل محمد عليه السلام ظهور کند، در زمان او مؤمنی نماند مگر اینکه شیطان را رجم کند و با سنگ او را از خود دور نماید چنانچه پیش از آنهم آماج لعن آنان می بوده است.

«باب»

❦ (معنی کثر الحدیث) ❦

۱ - حدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَسِيمٍ السَّرْحَسِيُّ بِسَرَّحَسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو لُبَيْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَخْزُومِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَشْرُوحٍ ، عَنْ رِبْعَةَ بْنِ يُوْرَاءَ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ أَرَادَ كَثْرَ الْحَدِيثِ فَعَلَيْهِ بِالْأَحْوَلِ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ .

«باب»

❦ (معنی المخیبات) ❦

۱ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ ، وَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَجَسِيٍّ جَمَاعَةً ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ الْأَسْكَافِ ، عَنْ الْأَصْبَغِ ، عَنِ امِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُخْرَجَ مِنَ الدُّنْيَا وَقَدْ خَلَصَ مِنَ الذُّنُوبِ كَمَا يَخْلُصُ الذَّهَبُ الَّذِي لَا كَدْرَ فِيهِ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطَالِبُهُ بِمُظْلَمَةٍ

* (باب ۷۳ - معنی گنجینه حدیث) *

۱ - فضالة بن عبید گوید: پیامبر خدا ﷺ فرمود: هر کس که بخواهد سخفش گنجینه‌ای ارزشمند گردد بر او باد به گفتن «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ» (نیست هیچ جنبش و نیروئی مگر بیاری خدا).

شرح: در روایات زیادی وارد شده است «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ» کنز من كنوز الجنة، به بحار الانوار مراجعه شود.

* (باب ۷۴ - معنی مخیبات) *

۱ - اصبح گوید: امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب فرمود: هر کس دوست دارد که وقت مردن از گناهان پاک باشد و همچون طلای نابی که هیچ غشی در آن نیست گردد، و احدی حقی از او درخواست نکند، در پس نمازهای پنجگانه شب و روز «نِسْبَةُ»

فليقرء في دبر الصلاة الخمس نسبة الله عز وجل : « قل هو الله أحد » اثنتي عشر مرة ، ثم يسط يديه ويقول : « اللهم اني اسألك باسمك المكنون المخزون الطاهر الطهر المبارك واسألك باسمك العظيم وسلطانك القديم يا واهب العطايا بامطلق الأسارى يا فكاك الرقاب من النار صل على محمد و آل محمد و فك رقبتى من النار وأخرجني من الدنيا آمناً وأدخلني الجنة سالماً و اجعل دعائي أول لفلاحاً وأوسطه نجاحاً وآخره صلاحاً إنك أنت علام الغيوب » . ثم قال عليه السلام : هذا من المنجيات مما علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وأمرني أن أعلمه الحسن والحسين .

﴿ باب ﴾

(معنی سید الاستغفار)

۱ - حدثنا الحاكم عبد الحميد بن عبد الرحمن بن الحسن النيسابوري ، قال :

«اللَّهُ» (سورة توحيد) یعنی «قل هو الله» را دوازده بار بخواند بعد دستها را بگشاید و دعای مریور را بخواند: (پروردگارا من از تو می خواهم «یا توسل» به نام پوشیده و پنهان و پاکیزه و پاکیز بخش و یا برکت تو، از تو می خواهم به نام بزرگت، و سلطنت دیرین و ازلیات، ای بخشنده بدون عوض، ای رهائی بخش اسیران، و ای آزاد کننده مخلوق از آتش دوزخ، که بر محمد و آل او رحمت فرستی، و مرا هم از آتش قهر خود آزاد گردانی، و با ایمان سالم از دنیا ببری، و به بهشت امن و آسوده داخل نمایی و آغاز دعایم را به رستگاری، و میانه اش را به کامیابی و پایانش را به انجام دادن عمل نیک اجابت فرمائی، زیرا تو بر تمامی نهانها عالم هستی).

آنگاه فرمود: این از اسرار دعاهائی است که به طور پنهانی و رمزی خوانده می شود، و از دعاهائی است که پیغمبر خدا صلى الله عليه وآله به من آموخت و دستور داد آن را به حسن و حسین بیاموزم.

* (باب ۷۵ - بهترین استغفار) *

۱ - جابر بن عبد الله گوید: پیغمبر خدا صلى الله عليه وآله فرمود: بهترین طریق

حدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ الْهَرَوِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَةُ بْنُ شَبِيبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُنْيَبٍ الْعَدَنِيُّ
 قَالَ : حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِي الزَّيَّيرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ
 رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : تَعْلَمُوا سَيِّدَ الْإِسْتِغْفَارِ : « اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَ
 أَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَأُبُوءُ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأُبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَغْفِرْ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ
 الذَّنْبَ إِلَّا أَنْتَ » .

« باب »

« (معنی قول الصادق علیه السلام : «إِيَّاكُمْ أَنْ تَكُونُوا مَنَابِينَ») »

۱ - حَدَّثَنَا أَبِي - رحمه الله - قَالَ : حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ
 مُحَمَّدٍ مِهْشَبِي ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوُشَاءِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﷺ :
 «إِيَّاكُمْ أَنْ تَكُونُوا مَنَابِينَ . قُلْتُ : جَعَلْتَ لِمَاذَا ، فَكَفَى ذَلِكَ ؟ قَالَ : يَمْنَعِي أَحَدُكُمْ ثُمَّ
 يَسْتَلْقِي وَيَرْفَعُ رِجْلَيْهِ عَلَى الْمِيلِ ثُمَّ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ إِنِّي إِنَّمَا أُرَدْتُ وَجْهَكَ» .

آمزش خواستن را یاد بگیرم این است : (بار خدایا تو پروردگار منی، نیست
 معبود بر حق جز تو، تو مرا آفریده‌ای، و من بنده تو هستم، و بر پیمان تو استوارم،
 و اقرار به نعمت‌هایت بر خود، دارم، و به گناه خویش اعتراف دارم پس مرا بیامرز،
 زیرا جز تو کس دیگری گناهان را نمی‌آمزد).

« (باب ۷۶ - معنی فرمایش امام صادق «ع» از منابین نباشید) »

۱ - علی بن میسره گویند: حضرت صادق علیه السلام فرمود: بپرهیزید که از منت
 گزاران نباشید، عرض کردم: فدایت شوم، آن چگونه می‌باشد؟ فرمود: یکی از
 شما چند قدمی به سراغ کار می‌رود سپس به پشت می‌خوابد، و دو پایش را به بالا
 تکیه می‌دهد، و می‌گویند: پروردگارا، با این کارم فقط رضا و خوشنودی تو را
 می‌خواهم.

﴿ باب ﴾

﴿ معنی المکافاة والشکر ﴾

۱- حدَّثنا أبي - رضي الله عنه - قال : حدَّثنا سعد بن عبدالله ، قال : حدَّثنا محمد بن عيسى بن عبيد ، قال : حدَّثنا عبيد الله بن عبدالله الدقاق ، عن درست بن أبي منصور الواسطي ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : من صنع مثل ما صنع إليه فإثمًا كافي ، ومن أضعف كل شاكراً ، ومن شكر كل كريماً ، ومن علم أن ما صنع [إليه] إثمًا يصنع لنفسه لم يستطع الناس في شكرهم ، وأم يستردهم في سودتهم ؛ واعلم أن الطالب إليك الحاجة لم يكرم وجهه عن وجهك فأكرم وجهك عن رده .

﴿ باب ﴾

﴿ معنی العلم اتقي لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه ﴾

۱ - حدَّثنا أبي - رحمه الله - قال : حدَّثنا سعد بن عبدالله ، قال : حدَّثنا محمد بن عيسى بن عبيد ، عن عبيد الله بن عبدالله الدقاق ، عن درست بن أبي منصور الواسطي ، عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وآله المسجد قائلاً

* (باب ۷۷ - معنی پاداش دادن و سپاسگزاری) *

۱- زراره گوید: از امام باقر عليه السلام شنیدم که فرمود: هرگاه شخص جزا را چنان کند که با او کرده‌اند پاداشی برابر داده، و هر کس دو چندان کند سپاسگزاری نموده، و هر کس که شکرگزاری نماید بزرگوار است، و آن کس که بداند نتیجه عملش به خودش می‌رسد، شکرگزاری مردم را دیر نپندارد (انتظار آن را نکشد) و درخواست مودت بیشتر از آنان نداشته باشد، و توجه داشته باش، فردی که نیازی را از تو خواست شخصیت و آبروی خود را در برابر تو از بین برده است، پس تو با قبول کردن و نومید نساختن او آبرویت را حفظ و شخصیت خویش را گرانمایه ساز.

* (باب ۷۸ - دانشی که دانستن و ندانستن آن سود و زیانی ندارد) *

۱- ابراهیم بن عبدالحمید از امام کاظم عليه السلام روایت نموده که فرمود:

جماعة قد أطافوا برجل فقال : ما هذا ؟ فقالوا : علامة يارسول الله . فقال : وما العلامة ؟
قالوا : أعلم الناس بأنساب العرب ووقائعها وآيات الجاهلية والأشعار ، فقال ﷺ :
ذاك علم لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه .

﴿ باب ﴾

﴿ معنی منافق ﴾

۱- حدیثنا أبي - رضي الله عنه - قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ،
عن محمد بن أبي حمير ، عن عبد الله بن سنان ، قال : كنا جلوساً عند أبي عبد الله عليه السلام إذ قال
[له] رجل من الجلوس : جعلت فداك يا ابن رسول الله أتخاف علي أن أكون منافقاً ؟
فقال له : إذا خلوت في بيتك نهاراً أو ليلاً أليس تصلي ؟ فقال : بلى . فقال : فلمن تصلي ؟ فقال :

پیغمبر خدا ﷺ وارد مسجد شد و مشاهده کرد که گروهی گرد مردی جمع
شده اند، فرمود: چه خبر است؟ عرض کردند: مردی است که دانش فراوان دارد،
پرسید: دانش او در چیست؟ گفتند: در اشعار عرب و حوادث ایشان و تاریخ ایام
جاهلیت و اشعار عرب را از همه بهتر می داند، فرمود: اینها دانشی است که اگر
شخص آن را نداند زبانی متوجهش نمی گردد، و به فردی هم که آن را بداند
سودی نمی رساند.

(در کافی ج ۱، فرموده بعد پیغمبر ﷺ فرمود: البته دانش سه چیز است:
آیه محکمه، فریضة عادله، سنت پا برجا، و جز اینها فضل است) .

* (باب ۷۹ - معنی منافق) *

۱- عبدالله بن سنان گوید: در خدمت امام صادق علیه السلام نشسته بودیم ، یکی
از حضار مجلس از آن حضرت پرسید، قربانت شوم، ای فرزند پیامبر خدا آیا تو
هر من واهمه ای داری که منافق باشم؟ حضرت به او فرمود: وقتی روز یا شب در
خانات تنها می شوی آیا نماز نمی خوانی؟ گفت: چرا، فرمود: برای چه کسی

لله عز وجل. قال: فكيف تكون منافقاً وأنت تصلي لله عز وجل لا لغيره؟

«باب»

«(معنى الشكوى في المرض)»

۱ - حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور رضي الله عنه - قال: حدثنا الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، عن محمد بن أبي حمير، عن مجمل بن صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما الشكوى أن تقول: لقد ابتليت بمالم يبتل به أحد، أو تقول: لقد أصابني عالم يسب أحداً، وليس الشكوى أن تقول: سهرت البارحة، وحمئت اليوم، ونحو هذا.

«باب»

«(معنى الریح النفسية والمسخية)»

۱ - حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الممداني - رحمه الله - قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، قال: حدثني أبو محمد الأنصاري - وكان خيراً - قال: حدثني أبو يقظان مزار الأسدي، عن أبي بصير، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو أن مؤمناً

می خوانی؟ پاسخ داد: فقط برای خداوند عز و جل، فرمود: بنابر این چگونه می شود منافق باشی و حال آنکه نماز را فقط برای خدا خوانده ای، نه غیر خدا.

* (باب ۸۰ - گله در بیماری) *

۱ - جمیل بن صالح از امام صادق علیه السلام روایت نموده، که فرمود: جز این نیست که همانا گله داشتن و شکایت این است که بگویی به بیماری دچار گشتم که هیچکس به آن مبتلا نشده، یا اینکه بگویی آسیبی به من رسیده است که به دیگری نرسیده، و شکایت آن نیست که بگویی دیشب خوابم نبرد، و امروز تب کرده ام و مانند اینها.

* (باب ۸۱ - معنی باد منسبه و باد مسخیه) *

۱ - ابو یقظان اسدی از امام صادق علیه السلام روایت نموده، که پیامبر خدا ﷺ

أقسم على ربّه عزّ وجلّ أن لا يميتّه ما أماته أبداً ولكن إذا حضر أجله بعث الله عزّ وجلّ روحين إليه : روحاً يقال له : « المنسية » وروحاً يقال له : « المسخية » فأما المنسية فأيتها تنسيه أهله وماله ، وأما المسخية فأيتها مسخي نفسه عن الدنيا حتّى يختار ما عند الله تبارك وتعالى .

«باب»

❦ معنی قول الصادق علیه السلام : « الناس اثنان : واحد)

❦ (أراح ، و آخر استراح) ❦

۱ - حدّثنا محمد بن علی ماجیلویه رضی الله عنه - عن محمد بن أبی القاسم ، عن أحد ابن أبی عبدالله البرقي ، عن أبيه ، عن محمد بن أبی عمیر ، قال : حدّثني بعض أصحابنا ، عن أبی عبدالله (ع) أنّه قال : الناس اثنان : واحد أراح ، و آخر استراح ، فأما الذي استراح

فرمود: اگر مؤمنی خدای تعالی را بگوید که او را نمیراند، هرگز او را نمی میراند، و لکن هرگاه اجلش فرا رسد خداوند دو باد بر او می فرستد، یکی بادی بنام «مُنْسِيَه» (از یاد برنده) و دیگری بادی بنام «مُسَخِيَه». اما «مُنْسِيَه»، خاندان و ثروت او را از یادش می برد، و «مُسَخِيَه» نفس او را از دنیا باز می دارد و تارك دنیا می شود بگونه ای که آنچه را نزد خدای تبارك و تعالی است انتخاب می کند.

* (باب ۸۲ - معنی قول امام صادق (ع) که، مردم بر دو گونه اند: یکی) *

* (راحتی بخش دیگران می باشد، و دیگری خود آسوده است) *

۱- محمد بن ابی عمیر از یکی از اصحاب خود از امام صادق (ع) روایت کرد که فرمود: مردم (وقتی جان دادند) بر دو قسم اند: یکی راحتی می بخشد، و دیگری راحت می گردد، اما آنکه آسوده می شود، مؤمن است که وقتی می میرد، از دنیا و رنجش رهایی می یابد، و آنکس که راحتی می بخشد، کافر است که وقتی

فَالْمُؤْمِنُونَ إِذَا هُمُ اسْتَرَاخَ مِنَ الدُّنْيَا وَبَلَائِهَا ، وَ أَمَّا الَّذِي أَرَاخَ فَالْكَافِرُ إِذَا هُمُ أَرَاخَ الشَّجَرِ وَ الدُّوَابِّ وَ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ .

﴿ باب ﴾

﴿ (معنی السرّ و اخفی) ﴾

۱ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجِيلُوهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَالَ : حَدَّثَنِي عُمِيُّ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكَوْفِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ سَعْدَانَ الْحَنَاطُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْكَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : « يَعْلَمُ السِّرَّ وَ أَخْفَى » قَالَ : السِّرُّ مَا كَتَمْتَهُ لِي نَفْسِكَ ، وَ أَخْفَى مَا خَطَرَ بِكَ نَفْسُكَ .

﴿ باب ﴾

﴿ (معنی استعراب و استنباط عربی) ﴾

۱ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجِيلُوهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَالَ : حَدَّثَنِي عُمِيُّ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكَوْفِيِّ (عليه السلام) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْكَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَأَلَ

از دنیا رفت، درخت‌ها و حیوانات و بسیاری از مردم را از گزند خویش آسوده می‌سازد.

* (باب ۸۳ - معنی سرّ و اخفی) *

۱ - مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ گوید: از امام صادق (علیه السلام) در باره قول خداوند عَزَّ وَ جَلَّ : « يَعْلَمُ السِّرَّ وَ أَخْفَى » (همانا او بر نهان و بر مخفی‌ترین امور جهان کاملاً آگاه است - طه ۲۰ : ۷) پرسیدم، فرمود: «سِرّ» آن چیزی است که به اختیار خود در ضمیرت پنهان می‌داری و «أَخْفَى» آن است که: زمانی در خاطره‌ات بوده و بعد آن را از یاد برده‌ای.

* (باب ۸۲ - معنی استعراب و استنباط عربی) *

۱ - فرات بن أحنف گفت: شخصی به امام صادق (علیه السلام) عرض کرد:

رجل أباعد الله عنه فقال : إن من قَلْنَا يقولون : تعود بالله من شرّ الشيطان وشرّ السلطان وشرّ النبطي إذا استعرب . فقال : نعم ، ألا أزيدك منه ؟ قال : بلى . قال : ومن شرّ العربي إذا استنبط . قلت : وكيف ذلك ؟ قال : من دخل في الإسلام فادّعا مولى غيرنا فقد تعرّب بعد هجرته فهذا النبطي إذا استعرب . و أما العربي إذا استنبط فمن أقرّ بولاء من دخل به في الإسلام فادّعا دوننا فهذا قد استنبط .

﴿ باب ﴾

« معنی ماروی آنه لیس لامرأة خطر لالصالحتهن و لالطالعتهن »

۱ - حدّثنا أمي - رحمه الله - قال : حدّثنا محمد بن أبي القاسم ماجيلويه ، عن محمد بن علي النكوفي ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبدالله بن سنان ، عن بعض أصحابنا ، قال : سمعت

کسانی که در نزد ما، هستند می گویند به شما پناه می بریم از گزند شیطان و ستم پادشاه، و تبهکاری «نبطی» (عربی، گزواهی از مردم عجم که در بطایح نواحی عراق سکونت داشته‌اند) آنکه خوی و عادت قازی به خود گیرند، حضرت فرمود: بلی، آیا برایت چیزی بر آن نیفزایم؟ گفت: چرا (بیفزایم). فرمود: و از گزند و بدخونی عرب، آنگاه که خوی نبطی گیرد، من عرض کردم: آن چگونه است؟ فرمود: او کسی است که اسلام را پذیرفته باشد و مدعی سرپرست دیگری غیر از ما باشد، قطعاً برگشتن به بلاد کفر بعد از آمدن به شهرهای مسلمین است، پس این نبطی است که خوی عربی گرفته است.

و اما عربی که خوی نبطی گیرد، هر کس که اعتراف کند به دوستی کسی که به سبب او مسلمان شده است و ادّعا کند او کسی غیر از ما بوده، پس او عربی است که نبطی شده است.

* (باب ۸۵ - معنی روایتی که فرمود: برای زنان همشان و هم مقامی نیست،)*

* (چه برای شایستگان آنان و چه برای مفسدان ایشان)*

۱- عبدالله بن سنان از یکی از اصحاب روایت نموده، که شنیدم: امام

أبا عبد الله عليه السلام يقول : إنما المرأة فلاة فانظر ما تنقله وليس لامرأة خطر ، لا الصالحين ولا لطالحين ، و أما صالحين فليس خطرهما الذهب و الفضة ، هي خير من الذهب و الفضة : و أما طالحين فليس خطرهما التراب ، التراب خير منها .

« باب »

*(معنی مشاوره الله عزوجل) *

۱ - حدثنا أبي - رحمه الله - قال : حدثنا محمد بن أبي القاسم ماجيلويه ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن عثمان بن عيسى ، عن هارون بن خارجة ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا أراد أحدكم أمراً فلا يشاورن فيه أحداً من الناس حتى يشاور الله عزوجل قلت : وما مشاوره الله عزوجل ؟ فقال : يسلم فيستخير الله فيه أولاً ، ثم يشاور فيه طائفاً بدء بالله عزوجل أجرى الله له الخيرة طيئاً فقال من أحب من الخلق .

صادق عليه السلام می فرمود: زن گرویده را هیچ وقت رکن که چه چیز را بر گردن خود می آویزی، و بدان که برای هیچ زنی هم قدر و هم ارزشی نیست، نه برای نیکان آنان و نه برای بدانشان، و اما با شایستگانشان ، طلا و نقره همپایه نیست، که زن خوب گرانباتر از طلا و نقره است، و با فاسدانشان نیز خاک همانند نیست بلکه خاک ارزشمندتر از آنهاست.

*(باب ۸۶ - معنی مشورت با خدا) *

۱- هارون بن خارجة گوید: شنیدم که امام صادق عليه السلام می فرمود: اگر هر يك از شما قصد کرد که به عملی اقدام کند، با هیچیک از مردم صلاح اندیشی نکند تا آنکه با خدا مشورت نماید، عرض کردم: و مشورت با خدا چگونه است؟ فرمود: ابتدا از خدا می خواهد که خیر او را معین کند و سپس با مردم در باره اش مشورت می نماید، هرگاه از خدا آغاز کرد، پروردگار نیکی را برای او بر زبان هر مخلوقی که دوست دارد جاری می سازد.

﴿ باب ﴾

﴿ معنی الحرج ﴾

۱ - حدَّثَنَا أَبِي - رحمه الله - قال : حدَّثَنَا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن زرارة ، عن عبد الخالق بن عبد ربه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : « وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيْقًا حَرَجًا » فقال : قد يكون ضيقاً وله منفذ يسمع منه و يبصر ، و الحرج هو الملتصام الذي لا منفذ له يسمع [به] ولا يبصر منه .

۲ - حدَّثَنَا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس المطار نيسابور سنة اثنين وخمسين وثلاث مائة قال : حدَّثَنَا علي بن محمد بن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان النيسابوري ، قال : سألت أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام عن قول الله عز وجل : « فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ » قال : من أراد الله أن يهديه بإيمانه في الدنيا إلى جنته ودار

﴿ باب ۸۴ - معنی حرج ﴾

۱- عبد الخالق از امام صادق عليه السلام روایت نمود: در تفسیر فرموده خداوند: «وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيْقًا حَرَجًا» (و کسی را که بخواهد گمراه «رها» کند، سینه‌اش را از پذیرفتن ایمان تنگ و فشرده می‌کند - انعام : ۶ : ۱۲۴) فرمود: سینه گاهی تنگ می‌شود ولی روزنه بازی دارد که از آن می‌شنود و می‌بیند و «حَرَج» نهایت تنگی و بهم چسبیدگی است، که هیچ روزنه‌ای ندارد که به وسیله آن بشتود و ببیند.

۲- حمدان نیشابوری گوید: از امام رضا عليه السلام در باره فرموده خدا: «فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ» (کسی را که خدا خواسته باشد هدایت نماید سینه‌اش را برای پذیرفتن اسلام گشایش می‌دهد - انعام : ۱۲۴ صدر آیه قبل) پرسیدم، فرمود: شخصی را که خدا بخواهد، به سبب ایمانش در دنیا، به بهشت و

کرامته فی الآخرة یشرح صدره للتسليم لله والثقة به والسكون إلى ما وعده من ثوابه حتی یطمئن إلیه ، ومن یرد أن یضله عن جنته و دار کرامته فی الآخرة لکفره وعصیانه له فی الدنیا یجعل صدره ضيقاً حرجاً حتی یشک فی کفره و یضطرب من اعتقاده قلبه - حتی یصیر کأنما یستمد فی السماء کذلک یجعل الله الرّجس علی الذین لا یؤمنون .

﴿ باب ﴾

(معنی اصدق الاسماء و خیرها)

۱ - حدّثنا أبی - رحمه الله - قال : حدّثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عیسی ، عن الحسن بن علی بن فضال ، عن ثعلبة بن میمون ، عن معمر بن عمر ، عن أبی جعفر علیه السلام قال : اصدق الاسماء ما سُمی بالعبودية و خیرها أسماء الأنبياء صلوات الله علیهم أجمعین .

خانه کرامت خود در آخرت را همتایش نماید و سست دید و تحملی به او می دهد که تسلیم محض امر خدا باشد، و به او اتکا داشته باشد، و به نویدهای خدا آرامش یابد، بگونه ای که آسوده خاطر گردد و کسی را که بدلیل کفر و نافرمانی و سرکشی او می خواهد در آخرت از بهشت و کرامت خود دور سازد، در دنیا سینه اش را چنان تنگ می سازد که در کفر خودش به تردید می افتد، و از اعتقاد به آن قلبش پریشان می شود آنطور که گویی به آسمان بالا می رود، خدا شک و ناپاکی را این چنین بر آنان که ایمان ندارند فرار می دهد.

(باب ۸۸ - معنی دوست ترین و بهترین نامها)

۱ - معترین عمر گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: صحیح ترین نامها آن است که نشانی از بندگی خدا در آن باشد، (مانند عبدالله) و نیکوترین نامها، اسامی پیامبران است (صلوات الله علیهم اجمعین).

«باب»

❦ (معنی الغیب والشهادة) ❦

۱ - حدَّثنا أبي - رحمه الله - قال : حدَّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله عز وجل : «عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ» قال : الغيب ما لم يكن و الشهادة ما قد كان .

«باب»

❦ (معنی خائنة الاعین) ❦

۱ - حدَّثنا أبي - رحمه الله - قال : حدَّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبد الرحمن بن مسلمة الجربري قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قوله عز وجل : «يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ» قال : ألم تر إلى الرجل ينظر إلى الشيء و كأنه لا ينظر إليه ، ذلك خائنة الأعين .

* (باب ۸۹ - معنی غیب و شهادت) *

۱- یکی از اصحاب گوید: امام صادق علیه السلام در معنای قول خداوند عزوجل: «عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ» (کسی که از پنهان و آشکار با خبر است - جمعه : ۸) فرمود: غیب، آن چیزی است که نبوده است، شهادت، چیزی است که بوده است.

* (باب ۹۰ - معنی خائنة الاعین) *

۱- جربری گوید: از امام صادق علیه السلام در باره قول خدا که فرموده است: «يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ» (خداوند خیانت چشمها را می داند - مؤمن : ۲۰) پرسیدم، فرمود: آیا ندیده ای که گاهی شخصی چیزی را طوری نگاه می کند که گویا به آن نظر نمی کند! این است خیانت چشمها.

﴿ باب ﴾

﴿ معنی القنطار ﴾

۱ - حدَّثنا محمد بن علي ماجيلويه - رضي الله عنه - ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من قرء مائة آية يصلي بها في ليلة كتب الله له بها فنون ليله ومن قرء مائتي آية في ليلة في غير صلاة الليل كتب الله له في اللوح المحفوظ قنطاراً من حسنات ، والقنطار ألف ومائتي أوقية والأوقية أعظم من جبل أحد .

۲ - حدَّثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد - رحمه الله - قال : حدَّثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن محمد بن مروان ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله ﷺ : من قرء عشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين ومن قرء خمسين آية كتب من الذَّاكِرِينَ ، ومن قرء مائة آية كتب من الفائزين ومن قرء مائتي آية كتب من الفائزين

﴿ باب ۹۱ - معنی القنطار ﴾

۱ - اسحاق بن عمار گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس که در یک شب صد آیه از قرآن را در نماز شب بخواند، خداوند بسبب آن، نام او را در زمره عبادت کنندگان تمامی آن شب ثبت فرماید، و هر که دویست آیه در غیر نماز شب بخواند، ایزد متعال قنطاری از کارهای نیک و پسندیده در لوح محفوظ برای وی بنویسد. و قنطار، یک هزار و دویست «أوقیه» (یک دوازدهم رطل مصری، معادل هفت مثقال (وزن) و (ارزش) هر «أوقیه» بزرگتر از کوه أحد می باشد.

۳ - سعد بن طریف از امام باقر علیه السلام روایت نمود، که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرموده: هر کس ده آیه از قرآن را در شب بخواند در زمره بی خبران نوشته نشود، و هر کس که پنجاه آیه بخواند از ذکر گویان بشمار آید، و هر کس صد آیه بخواند از عبادت کنندگان محسوب گردد، و اگر دویست آیه بخواند از خدا ترسان

واحد قالوا : وَصَلَتْ ، فَلَا يَسْتَحِلُّونَ ذَيْبَهَا وَلَا أَكْلَهَا ، وَإِذَا وَلَدَتْ عَشْرًا جَبَلُوهَا سَائِبَةً ، وَلَا يَسْتَحِلُّونَ ظَهْرَهَا وَلَا أَكْلَهَا ، وَ «الْحَام» فَحُلُّ الْإِبِلِ لَمْ يَكُونُوا يَسْتَحِلُّونَهُ فَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَحْرُمُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ .

وقد روي أن البعيرة الناقة إذا اتجعت خمسة أبطن فإن كان الغلص ذكرًا محرومة فأكله الرُّجَال والنساء ، وإن كان الغلص أنثى بحرروا أذنبا أي شقوه وكانت حراماً على النساء والرُّجَال لحمها ولبنها ، وإذا مات حلت للنساء ، والسائبة البعير يسبب بسنذير يكون على الرُّجَال إن سلمه الله عزَّ وجلَّ من مرض أو بلغه منزله أن يفعل ذلك ، والوصيلة من الفهم كانوا إذا ولدت العماء سبعة أبطن فإن كان السابع ذكرًا ذبح فأكل منه الرُّجَال

نمی پنداشتند ، و «حام» شتر نری بود که بر ماده می جهید ، که آن را هم حلال نمی دانستند ، و خداوند این آیه را نازل فرمود : که او هیچکدام از اینها را حرام نساخته است .

و روایت شده است که «بعيرة» به ماده شتری گفته می شد که پنج بار زائیده بود و اگر پنجمی آن نر بود ، آن را می کشتند و مردان و زنان گوشتش را می خوردند و اگر دهم پنجم ماده می زانید دو لاله گوشتش را شکاف می دادند ، و به حال خود آزادش می گذاردند ، و گوشت و شیر آن را بر زن و مرد حرام می دانستند ، و هرگاه به مرگ خدائی جان می داد ، برای زنها حلال بود تا از گوشت آن بخورند ، و «سائبة» شتری بود که نذر می کردند ، اگر خداوند شخصی را از بیماری نجات دهد و او سلامتش را باز یابد یا غریبی را به وطن و خانه اش باز گرداند ، آن را رها سازند تا به هر جا که می خواهد برود و کسی حق مزاحمتش را نداشته است .

«وصيلة» گوسفندی بود که هرگاه هفت شکم می زانید ، اگر شکم هفتم نر بود ، کشته می شد و مرد و زن از گوشت آن می خوردند ، و اگر ماده بود میان گله رها می شد ، و چنانچه دو قلو بود ، یکی نر و دیگری ماده ، می گفتند : به برادرش

والنساء، وإن كانت أُنْثَى تركت في القم، وإن كان ذكراً وأُنْثَى قالوا: وصلت أخاها فلم تذبح وكان لجمومها حراماً على النساء إلا أن يكون يموت منها شيء فيحِلُّ أكلها للرِّجال والنساء، والعام الفعل إذا ركب ولد ولد له قالوا: قد حى ظهره. وقد يروى أن العام هو من الإبل إذا أنتج عشرة أبطن، قالوا: قد حى ظهره فلا يركب ولا يمنع من كلاء ولا ماء.

«باب»

(معنی العتل و الزنيم)

۱ - أبی - رحمه الله - قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): «عَتْلٌ بِمَدْ ذَلِكْ زَنِيمٌ؟» قال: «العتلُّ العظيم الكفر، و الزنيم

پیوسته و آن را نمی کشتند ولی خوردن بر زنان حرام بود، مگر آنکه میمرد یا جزئی از بدنش حیات خود را از دست می داد که خوردن آن جزء برای هر زن و مرد حلال بود.

و «حام» حیوان نری بود که از وجود آن برای تلقیح حیوانات ماده استفاده می گردید، که هرگاه بر فرزند فرزند (نوه) خودش می جهید و آن را تلقیح می کرد، می گفتند: این حیوان پشت خود را قرق کرده و کسی حق سوار شدن بر آن را ندارد، و روایت شده: اگر «حام» شتر بود وقتی که برای دهمین بار وضع حمل می کرد، می گفتند: پشت خود را «قرق» نموده، پس کسی سوار بر آن نمی شد و به هر چراگاهی وارد می شد آزاد بود، و از هر آبشخوری آب می نوشید کسی حق مزاحمتش را نداشت.

(باب ۹۳ - معنی عتل و زنیم)

۱ - محمد بن مسلم گوید: به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم تفسیر «عَتْلٌ بِمَدْ ذَلِكْ زَنِيمٌ» (زشت، متکبرند و خشن، با آنکه حرام زاده و بی اصل و نسبند) - فلم

﴿ باب ﴾

﴿ معنی شرب الهميم ﴾

- ۱ - أبي رحمه الله قال : حدثنا محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي الكوفي بإسناده رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام أنه قيل له : الرجل يشرب بنفس واحد ، قال : لا بأس ، قلت : فإن من قبلنا يقول : ذلك شرب الهميم ؟ قال : إنما شرب الهميم ما لم يذكر اسم الله عليه .
- ۲ - حدثنا أبي رحمه الله - قال : حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن شيخ من أهل المدينة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن رجل يشرب فلا يخلع حتى يروي ، فقال : فهل لذّة إلا ذلك ؟ قلت : فإنهم يقولون : إنه شرب الهميم ؟ قال : كذبوا ! إنما شرب الهميم ما لم يذكر [اسم] الله عز وجل عليه .

۱۳:۶۸) چیست؟ فرمود: «عقل» کفر بزرگ و «زئیم» آن کسی است که سخت

بر کفر ورزیدن خویش حریص باشد
 * (باب ۹۴ - معنی شرب همیم) *

- ۱ - محمد بن علی کوفی به سند مرفوع خود از امام صادق (ع) روایت نموده که به آن حضرت گفته شد: شخصی با يك نفس آب را می آشامد، چگونه است؟ فرمود: اشکالی ندارد. عرض کردم: البته کسی نزد ما هست که می گوید: این طرز، آشامیدن شتر بسیار تشنه است. فرمود: جز این نیست که آشامیدن شتر بسیار تشنه، آشامیدن آبی است که نام خدا بر آن برده نشده است.

- ۲ - عثمان بن عیسی از یکی از بزرگان اهل مدینه نقل نموده که گفت: از امام صادق عليه السلام در باره مردی که آب را با يك نفس می آشامد تا سیراب گردد سؤال کردم ، فرمود: مگر لذت غیر از آن است ؟ گفتم: مردم می گویند آب خوردن شتر بسیار تشنه چنان است ، فرمود: جز این نیست که « شرب همیم » آبی است که وقت نوشیدن نام خدای عز و جل بر آن برده نشود .

۳ - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحَدِ بْنِ الْوَلِيدِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الصَّقَّارُ ، عَنْ أَحَدٍ ؛ وَعَبْدُ اللَّهِ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيْسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَمِيرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُمَانَ الثَّانِي ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : ثَلَاثَةُ أَنْفَاسٍ فِي الْعَرَبِ أَفْضَلُ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فِي الْقُرْبِ ؛ وَ قَالَ : كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُشَبَّهَ بِالْهِيمِ قُلْتُ : وَمَا الْهِيمُ ؟ قَالَ : الرَّمْلُ . وَ فِي حَدِيثٍ آخَرِهِ الْأَيْدِ .

قال مصنف هذا الكتاب : سمعت شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد - رضي الله عنه - يقول : سمعت محمد بن الحسن الصقار يقول : كل ما كان في كتاب الحلبي : « وفي حديث آخر » فذلك قول محمد بن أبي عمير - رحمه الله - .

﴿ باب ﴾

(معنی الاصغرین و اکبرین و الهبتین)

۱ - حَدَّثَنَا أَحَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْوَلِيدِ السَّكَنِيُّ . قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحَدٍ الْكَاتِبُ النَّيْشَابُورِيُّ بِإِسْنَادٍ رَفِيعٍ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ : كَمَالَ الرَّجُلِ

۳- حلبی گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: آشامیدن با سه نفس بهتر است تا به يك نفس ، و فرمود: بد است که مانند « هیم » بیاشامد . عرض کرد: و « هیم » چیست ؟ فرمود: ریگ و ماسه . و در حدیث دیگر فرمود: « هیم » شتر است .
شرح: مصنف این کتاب گوید: از استاد خود ابن ولید- که خدا از او خوشنود باشد - شنیدم که می گفت: از محمد بن حسن صفارشنیدم ، که هر جا در کتاب حلبی این جمله (و در حدیث دیگر) آمده باشد گفته محمد بن ابی عمیر- رحمه الله- می باشد.

(باب ۹۵ - معنی اصغرین و اکبرین و هبتین)

۱- محمد نیشابوری مرفوعاً از امیرالمؤمنین روایت کرده که فرموده: شش چیز سامان دهنده آراستگی بشر می باشد ، دو چیز از خردترین اعضا هایش ، و دو تا از بزرگترین قوا هایش ، و دو چیز هم از حال و چگونگی هایش ، اما آن دو عضو

ابن عبد الحمید، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله قد علمت ابني هذا الكتاب، ففي أي شيء أسلمه؟ فقال: سلمه - لله أبوك - ولا سلمه في خمس: لا سلمه سيئه ولا صائغاً ولا فصائلاً ولا حنطاً ولا نخساً فقال: يا رسول الله وما السيئه؟ قال: الذي يبيع الأكفان ويتمنى موت أمته وللمولود عن أمته أحب إلى مما طلعت عليه الشمس. وأما الصائغ فإنه يعالج فتن أمتي، وأما النخس فإنه يذبح حتى يذهب الرجة من قلبه، وأما الحنط فإنه يحتكر الطعام على أمته ولئن يلقاه الله العبد سارقاً أحب إلى من أن يلقاه قد احتكر طعاماً أربعين يوماً. وأما النخس فإنه أتعاني جبرئيل عليه السلام فقال: يا محمد إن شرار أمتك الذين يبيعون الناس.

پسرم نوشتن را یاد داده‌ام، اکنون او را به چه شغلی بگمارم؟ فرمود: مرد محترم! بهرکاری که مایل باشی او را مشغول ساز. مگر بر این پنج شغل: ستیائی، زرگری، فصائی، گندم، فروشی، و برده فروشی. عرض کرد: یا رسول الله «سیئه» چیست؟ فرمود: کسی که کفن فروشی کند، و از روی مردن افراد اُمت مرا بکشد (تا کفنهايش بفروش رسد) در صورتی که من يك نوزاد از اُمت خودم را بیشتر از آنچه آفتاب بر آن می‌تابد دوست می‌دارم، و اما «زرگری»، به این دلیل که او همواره در صدق فریب دادن اُمت من است، و «فصاء» آنقدر ستر می‌برد که مهر از دلش رخت برمی‌بندد، و اما «گندم فروش» چون مواد غذایی اُمت مرا به قصد گران فروشی نگه می‌دارد، و بدان اگر بنده‌ای با حال دزدی بمیرد، نزد من از شخصی که چهل روز گندمی را احتکار نموده باشد بهتر است، و اما «برده فروشی» به جهت اینکه جبرئیل نزد من آمد و گفت: ای محمد، برآستی تبه‌کارترین افراد تو برده فروشانند.

(باب)

(معنی القلیل)

۱- اُبی - رحمه الله - قال : حدَّثنا محمد بن یحیی المطَّار ، عن محمد بن أحمد بن یحیی ، عن موسى بن عمر ، عن جعفر بن محمد بن یحیی ، عن غالب ، عن اُبی خالد ، عن حران ، عن اُبی جعفر (ع) فی قول الله عزَّ وجلَّ : « وما آمن معه إلا قلیل » قال : كانوا ثمانية .

(باب)

(معنی آخر للقلیل)

۱- اُبی رحمه الله - قال : حدَّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عیسی ، عن علی ابن النعمان ، عن هارون بن خارجه ، عن اُبی بصیر ، عن اُبی جعفر (ع) فی قوله عزَّ وجلَّ : « فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ » قال : كان القلیل ستین ألفاً .

* (باب ۹۸ - معنی القلیل) *

۱- حُمران گوید: امام باقر (ع) در تفسیر فرموده خدا: « وما آمن معه الا قلیل » (و به او « نوح » نگرویدند مرگ اندکی - هود : ۱۱ : ۴۰) فرمود: هشت تن بودند .

* (باب ۹۹ - معنی دیگری برای قلیل) *

۱- ابو بصیر از حضرت باقر (ع) روایت کرد ، که در تفسیر فرموده خداوند: « فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ » (پس چون حکم جهاد بر ایشان مقرر گردید ، همه روی گردانیدند جز اندکی - بقره : ۲۴۵) فرمود: قلیل معهود در آیه شصت هزار است .

«باب»

«(معنی) الخبر الذي روى أن الشوم في الثلاثة في المرأة ، والدابة ، والدار»

۱ - حدَّثني محمد بن علي ماجيلويه - رحمه الله - قال : حدَّثني محمد بن يحيى العطار ، قال : حدَّثني سهل بن زياد ، قال : حدَّثني عثمان بن عيسى ، عن خالد بن تميم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : هذا كرمنا الشوم عندنا ، قال : الشوم في ثلاثة : في المرأة ، والدابة ، والدَّار . فأما شوم المرأة فكثرة مهرها وشوق زوجها ؛ وأما الدابة فسوء خلقها و منعها ظهرها ؛ وأما الدار فضيق ساحتها وشر جيرانها و كثرة عيوبها .

۲ - أبي - رحمه الله - قال : حدَّثنا علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن عبد الله ابن ميمون ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله ﷺ : الشوم في ثلاثة أشياء : في الدابة ، والمرأة ، والدَّار . فأما المرأة فشومها كثرة مهرها وفساد ولادتها ؛ وأما الدابة فمعيها كثرة عيوبها وسوء خلقها ؛ وأما الدَّار فشومها ضيقها وخبث جيرانها . و قال : من

مُرَّ قَرْيَةً فَشَرَّهَا نَحْسُهَا

(باب ۱۰۰)

(معنی خبری که گوید: بد شگونی در سه چیز است: زن، مرکب، خانه)

۱- خالد بن تميم گوید: در محضر امام صادق عليه السلام در باره «نحوست» گفتگو به میان آمد امام فرمود: بدبختی در سه چیز است: در زن، در مرکب، و در خانه. اما نحس بودن زن، سنگین بودن کابین او، و ناسازگاری و فراهم ساختن ناخوشنودی شوهرش می باشد، و در مرکب رام نبودن و سرکشی است که نگذارد بر آن سوار شوند، و شومی خانه در کوچک بودن صحن حیاط و داشتن همسایگان بد و عیوب زیاد می باشد.

۲- عبدالله بن ميمون از امام صادق عليه السلام روایت نموده که پیامبر خدا ﷺ فرمود: ناخجستگی در سه چیز است: مرکب و زن، و منزل، که ناخجسته بودن زن در بالا بودن مبلغ مهریه و وضع حمل دشوار اوست، و اما نحوست

بركة المرأة خفة مؤنتها وسر ولادتها ، وشؤمها شدة مؤنتها وتسر ولادتها .

﴿ باب ﴾

﴿ معنى قول النبي صلى الله عليه وآله « أيتما رجل ترك دينارين ﴾
﴿ فهما كي بن عينة ﴾ ﴾

۱ - أبي - رحمه الله - قال : حدثنا محمد بن يحيى المطهر ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الصباح ، عن سمع - وقد سماه - عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألت عن الزكاة ما يأخذ منها الرجل ؟ وقلت له : إني بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : أيتما رجل ترك دينارين فهما كي بن عينة . قال : فقال : أولئك قوم كانوا أخيفاً على رسول الله صلى الله عليه وآله فإذا أمسى قال صلى الله عليه وآله : يا فلان اذهب فمض هذا

مركب (سواری) در سرکش بودن و بجا آمدن او، و نحسی منزل، در تنگی (صحن) و بدجنس بودن همسایگان است. و فرمود: از برکات زن، سبک بودن مخارج و وضع حمل آسان اوست و نحسیش، سختگیری در مخارج و زایمان او می باشد.

﴿ (باب ۱۰۱ - معنى فرمایش پیغمبر صلى الله عليه وآله : هر کسی دو دینار از خود بجا) ﴾

﴿ (می گذارد آن دو داغی می شود میان چشمانش) ﴾

۱- عبدالرحمن بن حجاج از مردی که این حدیث را از او شنیده - و خود البته نامش را ذکر کرده - ، از امام صادق عليه السلام روایت کرد که : از آن حضرت پرسیدم که شخص تا چه اندازه می تواند زکات بگیرد؟ و همچنین گفتم: سخنی از پیامبر خدا صلى الله عليه وآله بجا رسیده که فرمود: « هر کس از دنیا برود و دو دینار از او باقی بماند همان ، داغ (سوختگی) وسط چشمان او خواهد شد، راوی گوید: امام صادق عليه السلام فرمود: در باره گروهی بود که می همان پیامبر خدا صلى الله عليه وآله و آله بودند ، چون شب فرامی رسیدند را چیزی می داد) و می فرمود: فلانی برو، و این پول را

فاذا أصبح قال : يا فلان اذهب فقد هذا . فلم يكونوا يماغفون أن يصبحوا بغير غداء ولا بغير عشاء فجمع الرجل منهم دينارين ، فقال رسول الله ﷺ فيه هذه المقالة : فان الناس إنما يعطون من السنة إلى السنة فللرجل أن يأخذ ما يكفيه و يكفي عياله من السنة إلى السنة .

«باب»

(معنی الزکاة الظاهرة والباطنة)

۱ - حدَّثنا محمد بن الحسن - رحمه الله - قال : حدَّثنا أحمد بن إدريس ، قال : حدَّثنا محمد بن أحمد ، قال : حدَّثنا أبو عبد الله الرأزي ، عن نصر بن الصباح ، عن الفضل بن عمر ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فساله رجل : في كم يجب الزكاة من المال ؟ فقال له : الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد ؟ قال : نعم . فقال : أما الظاهرة ففي كل ألف خمسة وعشرون درهماً ، وأما الباطنة فلا تسأل على أخيك بها هو أحوج إليك

صرف تهیه شام خود کن و چرتی و کله من بند (یعنی چیزی می داد و) می فرمود: فلانی ، برو و با این پول نهاری بخور ، اما آنان هراسی نداشتند که روز و شب بدون غذا (گرسنه) بمانند ، تا اینکه یکی از آنان دو دینار پسر انداز کرد و پیغمبر ﷺ این جمله را در حق او فرمود ، البته به مردم خرج یکسال تمام داده می شود ، و شخص نیازمند می تواند به اندازه ای که مخارج او را از آغاز سال تا پایان آن تأمین کند زکات بگیرد .

(باب ۱۰۲ - معنی زکات ظاهر و باطن)

۱ - مفضل بن عمر گوید: در خدمت امام صادق علیه السلام بودم، شخصی از او پرسید که در چه اندازه از مال زکات واجب می گردد ؟ حضرت به او فرمود: زکات ظاهری یا زکات باطنی ، مقصودت کدام است ؟ گفت: هر دو را می خواهم بدانم ، فرمود: اما آشکار آن ، پس به هر هزاری ، بیست و پنج درهم تعلق می گیرد ، و اما زکات باطنی ، آن است که آنچه را برادرش به تو نیازمندتر است

منك .

«باب»

«(معنی قول النبی صلی الله علیه وآله للرجل الذي مات وترك دينارين)»
 «(ترك كثيرا)»

۱ - أبي - رحمه الله - قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن فضالة ، عن أبان ، قال : ذكر بعضهم عند أبي الحسن عليه السلام فقال : بلغنا أن رجلاً هلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وترك دينارين فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : «ترك كثيراً» قال : إن ذلك كان رجلاً يأتي أهل الصفة فيسألهم فئات وترك دينارين .

«باب»

«(معنی غفور رسول الله صلی الله علیه وآله عما سوى الصفات الاصلية)»
 «(في الزكاة)»

۱ - أبي - رحمه الله - قال : حدثنا محمد بن الحسن المفضل ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى ابن عمر ، عن محمد بن سنان ، عن أبي جعفر القمطاط ، عن أبي جعفر عليه السلام . عن أبي عبد الله عليه السلام أنه

بخود اختصاص ندی و خود را مقدم ندانی بلکه او را جلو بیندازی .

* (باب ۱۰۳ - معنی فرمایش پیغمبر صلى الله عليه وآله در مورد مردی که پس از مرگ خود) *

* (دو دینار باقی گذاشته بود فرمود: بسیار بجا گذاشته است) *

۱- أبان گوید: شخصی در محضر امام کاظم عليه السلام از مطلبی یاد نمود سپس گفت: شنیده‌ایم که در زمان پیامبر خدا صلى الله عليه وآله مردی از دنیا رفت در حالیکه دو دینار باقی گذارده بود ، رسول خدا صلى الله عليه وآله فرمود: زیاد باقی گذارده است ، امام فرمود: او مردی بود که نزد اهل صفة (نهیدستانی که در کنج مسجد مأوی گزیده بودند) گدائی می کرد ، از دنیا رفت در حالیکه دو دینار از او باقی مانده بود .

* (باب ۱۰۳ - معنی غفور صلی الله علیه و آله بوسیله پیغمبر صلى الله عليه وآله جز در نه چیز) *

۱- ابو سعید قمطاط ، از قول شخصی از امام صادق عليه السلام روایت نموده که

سئل عن الزكاة فقال : وضع رسول الله ﷺ الزكاة على تسعة وعقاعما سوى ذلك : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والذهب ، والفضة ، والبقر ، والغنم ، والإبل فقال السائل : فالذرة ؟ فضرب عليه ثم قال : كان والله على عهد رسول الله ﷺ السعاسم والذرة والدخن وجميع ذلك ، فقال : إنهم يقولون : إنه لم يكن ذلك على عهد رسول الله ﷺ وإنما وضع على تسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك فضرب وقال : كذبوا فهل يكون العفو إلا عن شيء فذلكان ولا والله ما أعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر .

از آن حضرت پرسیدند: چه چیز زکات دارک؟ فرمود: پیامبر خدا ﷺ زکات را در نه چیز مقرر فرمود، و زکات در غیر از آنها را بخشود، که عبارتند از گندم، جو، خرما، کشمش، طلا، نقره، گاو، گوسفند، و شتر، سؤال کننده پرسید: پس ذرت چگونه؟ حضرت خشمگین شد، آنگاه فرمود: به خدا قسم در زمان پیامبر خدا ﷺ کتبید، و ذرت، و ارزن و همه آنها بوده، مرد گفت: اما ایشان می گویند این چیزها در آن زمان نبوده و علت آنکه ایشان زکات را در این نه چیز مقرر فرموده این است که: جز آنها در آن زمان چیز دیگری موجود نبوده است؛ پس امام صادق علیه السلام غضبناک شد، و فرمود: دروغ گفتند، مگر بخشودگی جز در چیزهایی است که موجود بوده؟ خیر، به خدا سوگند، من غیر از اینها چیز دیگری را نمی شناسم که زکات بر آن باشد هرکس می خواهد معتقد شود و بپذیرد، و هرکس نمی خواهد باید کفر ورزد.

(باب)

(معنی الجماعة و الفرقة و السنة و البدعة)

۱ - أبي - رحمه الله - قال : حدثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أبي الجهم هارون بن الجهم ، عن حفص بن عمر ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سئل رسول الله ﷺ عن جماعة أمته ، فقال : جماعة أمتي أهل الحق وإن فُلُوا .

۲ - وبهذا الإسناد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن عبدالله بن يحيى بن عبدالله العلوي رفعه قال : قيل لرسول الله ﷺ : ما جماعة أمتك ؟ قال : من كان على الحق وإن كانوا عشرة .

۳ - وبهذا الإسناد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عبدالله بن محمد الحجل ، عن عامر ابن حميد رفعه قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال : أخبرني عن السنة و البدعة وعن الجماعة وعن الفرقة ؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام : السنة ما من رسول الله ﷺ ؛ و البدعة ما أحدث من بعده ؛ و الجماعة أهل الحق وإن كانوا قليلاً ؛ و الفرقة أهل الباطل

* (باب ۱۰۵ - معنی جماعت ، فرقه ، سنت ، و بدعت) *

۱- حفص بن عمر گریذ: امام صادق عليه السلام فرمود: از پیامبر خدا (ص) پرسیده شد که جماعت اُمت وی چه کسانی هستند؟ فرمود: حق جویان، جماعت اُمت من هستند، اگر چه اندک باشند.

۲- عبدالله علوی مرفوعاً روایت نموده: به پیغمبر خدا ﷺ گفته شد که جماعت اُمت شما چه کسانی هستند؟ فرمود: آنانکه بر (صراط) حق باشند اگر چه ده تن باشند.

۳- عاصم بن حمید مرفوعاً روایت کرده که: شخصی خدمت امیرالمؤمنین عليه السلام رسید و عرض کرد معنی این کلمات چیست: سنت، بدعت، جماعت، و فرقه؟ امیرالمؤمنین فرمود: «سنت» راه و روشی است که پیامبر ﷺ مقرر فرموده و «بدعت» روشی است که بعد از آن حضرت پیدا شده، و «جماعت»

وإن كانوا كثيراً .

« باب »

(معنی قول النبی صلی الله علیه و آله للرجل اتدی قال له :)

(«أنت و مالك لأبيك»)

۱ - ابي - رحمه الله - قال : حدثنا أحمد بن إدريس ، قال : حدثنا محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما جعل للرجل من مال ولده ؟ فقال : قومه بخير سرف إذا اضطر إليه . قال : قلت له : فقول رسول الله صلى الله عليه وآله للرجل الذي أتاه قسم إليه أباه فقال : أنت و مالك لأبيك ؟ فقال : إنما جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وآله وقال له : يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني بمواثي من أمتي فأخبره الأب أنه قد أنفق عليه و ما من نفسه . قال : أنت و مالك لأبيك ولم يكن آنانند که به حق معتقدند ، اگر چه اندک باشد ، و « فرقه » پیروان باطلند اگر چه بسیار باشند .

مرآت حق که منور چشم بودی
(باب ۶۴۰)

(معنی گفته پیغمبر صلى الله عليه وآله به شخصی که : تو و مال تو هر دو برای پدرت هستی)

۱ - حسین بن علاء گوید: به امام صادق عليه السلام عرض کردم: چه اندازه از ثروت فرزند برای شخص حلال است ؟ فرمود: غذایش بدون زیاده روی آن هم وقتی ناگزیر از آن باشد. راوی گوید: عرض کردم: پس فرمایش رسول خدا صلى الله عليه وآله به مردی که همراه با پدر خویش به خدمتش رسیده و ایشان فرموده بودند که: تو و هر چه داری از آن پدرت است، یعنی چه ؟ فرمود: پدرش را خدمت آن حضرت آورده بود، و گفت: ای پیامبر خدا این مرد پدر من است و به من مسم نموده و مالی را که ارثیه مادرم بود، از بین برده و به من نداده است. پدر نیز گفت: هر چه که بوده ، خرج همین فرزندانم و خودم کرده ام. پس پیغمبر صلى الله عليه وآله فرمود: تو و ثروت مال پدرت هستید و چیزی نزد این مرد نمانده است، آیا

عند الرجل شي ، أو كان رسول الله ﷺ يعبس أبا لابن .

«باب»

«(معنى المنقلين)»

۱ - أبي - رحمه الله - قال : حدثنا أحمد بن إدريس ، عن محمد بن الحسن ، عن ابن فضال عن علي بن يعقوب ، عن مروان بن مسلم ، عن محمد بن شريح ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن خروج النساء في العيد . فقال : لا ، إلا المجوز عليها منقلها - يعني المنقلين - .

«باب»

«(معنى قول النبي صلى الله عليه وآله «ليس للنساء سراة الطريق»)»

۱ - حدثنا محمد بن علي ما جيلوبه رضي الله عنه - قال : حدثنا علي بن إبراهيم ابن هاشم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله ﷺ : ليس للنساء سراة الطريق ولكن جنباه - يعني بالسراة وسطه - .

(بخط این چنین شکایت) رسول خدا ﷺ پدر پیر را برای پسرش باز داشت می نماید ؟

* (باب ۱۰۷ - معنی منقلين) *

۱ - محمد بن شریح گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم که بیرون رفتن زنان در عید فطر و قربان چگونه است ؟ فرمود: درست نیست ، مگر پیر زنانی که کفش کهنه خود را پیا کرده باشند . (کنایه از آنکه زینت دیگر ندارند) - یعنی فقط دو لنگه کفش دارند .

* (باب ۱۰۸ - معنی قول پیغمبر ﷺ : که زنان نباید از میانه راه بروند) *

۱ - هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام روایت کرده که پیامبر خدا ﷺ فرمود: بر زنان جایز نیست که از وسط راه بروند بلکه باید از دو طرف آن عبور نمایند منظور از «سراة» وسط راه است .

«باب»

«(معنی يوم التلاق، و يوم التناد، و يوم التغابن، و يوم الحشرة)»

۱- أبي - رحمه الله - قال : حدثنا سعد بن عبدالله ، عن القاسم بن عمار الاصبهاني ، عن سليمان بن داود ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : يوم التلاق يوم يلتقي أهل السماء وأهل الأرض ؛ و يوم التناد يوم ينادي أهل النار أهل الجنة بأن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله ؛ و يوم التغابن يوم يغيب أهل الجنة أهل النار ؛ و يوم الحشرة يوم يؤتى بالموت فيذبح .

«باب»

«(معنی قول النبی صلی الله علیه و آله : «يَوْمُ أَصْحَابِي فِيكُمْ كَمَقْلِ النُّجُومِ»)»

۱- حدثني محمد بن الحسن بن عليه السلام عن أبيه رحمه الله - قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخياط ، عن عياض بن كلاب ، عن إسحاق بن عمار ،

«(باب ۱۰۹ - معنی يوم التلاق، و يوم التناد، و يوم التغابن و يوم الحشرة)»

۱- حفص بن غياث گوید: امام صادق عليه السلام فرمود: «يَوْمُ التَّلَاقِ» روزی است که ساکنین آسمان و زمین بهم می‌رسند، و «يَوْمُ التَّنَادِ» روزی می‌باشد که دوزخیان بهشتیان را صدا می‌زنند که مقداری از آب یا دیگر نعمتهائی که خدا نصیبشان ساخته بما بدهید، و «يَوْمُ التَّغَابُنِ» روزی است که اهل بهشت دوزخیان را زیان دیده ببینند و آنان را فراموش کنند، و «يَوْمُ الْحَشْرَةِ» روزی را گویند که مرگ را (به صورت گوسفند) آورده و ذبح کنند.

«(باب ۱۱۰)»

«(معنی قول یغصیر عليه السلام : «مِثْلُ أَصْحَابٍ مِنْ دَرْمِيَانِ شَمَا هَمَانِدِ اخْتِرَانِ است»)»

۱- اسحاق بن عمار از امام صادق عليه السلام از نیای بزرگوارش روایت نموده

عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله ﷺ: ما وجدتم في كتاب الله عز وجل فالعمل لكم به لا عنذر لكم في تركه، وما لم يكن في كتاب الله عز وجل وكانت فيه سنة مني فلا عنذر لكم في ترك سنتي، وما لم يكن فيه سنة مني فما قال أصحابي فتولوا به، فإني لمثل أصحابي فيكم كمثل النجوم بأبصارها أخذنا هتدي، وبأي أقاويل أصحابي أخذتم اهتديتم، واختلاف أصحابي لكم رحمة. قيل: يا رسول الله و من أصحابك؟ قال: أهل بيتي.

قال محمد بن علي مؤلف هذا الكتاب: إن أهل البيت عليهم السلام لا يختلفون ولكن يفتون الشيعة بمر الحق وربما أفتوهم بالتقية فما يختلف من قولهم فهو للتقية والتقية رحمة للشيعة.

که پیغمبر خدا ﷺ فرمود: هر حکمی که در قرآن یافتید بکار گیرید، و در ترک آن عذری ندارید، و هر حکمی که در کتاب خود و در حدیثی از من بود، پس عذری برای شما در ترک سنت من نخواهد بود، و در هر چه حکمی از سنت و حدیثی از من نبود پس هر چه اصحاب من گفتند شما نیز همان را بگوئید، زیرا مثل اصحاب من در بین شما همانند اختران است، و هر کدام از شما که آنان را راهنمای خود گرفتید شما را هدایت کنند، و اگر به گفته هر یک از اصحاب من اعتماد کنید هدایت شده‌اید، و اختلاف اصحاب من برای شما رحمت است، شخصی عرض کرد: یا رسول الله اصحاب تو چه کسانی هستند؟ فرمود: اهل بیت من.

مؤلف این کتاب محمد بن علی گوید: قطعاً اهل بیت علیهم السلام، بر خلاف یکدیگر سخن نمی‌گویند، بلکه بر پایه و اساس صحیح و حق، احکام واقعی را برای شیعیان می‌گویند، و چه بسا بدلیل تقیه به احکام غیر واقعی برای شیعیان فتوی می‌دهند، بنابر این، آنچه از گفتارشان که با هم اختلاف دارد، بواسطه تقیه بوده، و تقیه لطف و رحمتی است برای شیعه.

«باب»

«(معنی قوله عليه السلام «اختلاف أمتي رحمة»)*»

۱- حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَمَدٍ - رحمه الله - قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيُّ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ سَالِحِ بْنِ أَبِي حَلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَلَالٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَمِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام : «إِنْ قَوْمًا رَوَوْا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله قَالَ : «إِنَّ اخْتِلَافَ أُمَّتِي رَحْمَةٌ» فَقَالَ : صَدَقُوا ، قُلْتُ : إِنْ كَانَ اخْتِلَافُهُمْ رَحْمَةً فَاجْتِمَاعُهُمْ عَذَابٌ ؟ قَالَ : لَيْسَ حَيْثُ ذَهَبْتَ وَذَهَبُوا ، إِنَّمَا أَرَادَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : «فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ»

شرح : ظاهراً مراد از اختلاف در فروع معنای دیگر آن که رفت و آمد پی در پی است، قصد گردیده باشد، چنانکه قوله خدای سبحان است: «إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ» یعنی پشت سرهم بودن شب و روز، و در زیارت جامعه کبیر آمده است: «وَمُخْتَلِفِ الْمَلَائِكَةِ» جای فرود آمدن، و آمد و رفت ملائکه است.

(باب ۱۱۱ - معنی قول پیغمبر «ص» که فرمود: اختلاف امت من رحمت است)

۱- عبدالمؤمن انصاری گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: گروهی روایت کرده‌اند که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرموده است: «اختلاف امت من رحمت و احسان است» فرمود: راست گفته‌اند، عرض کردم: اگر چنین باشد، پس يك رأى بودن و اجتماعشان عذاب است! فرمود: آنطور که تو و آنان پنداشته‌اید نیست، بلکه مقصودش فرموده خدای عز و جل است: «فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ» (پس چرا بجهاد نروند از هر طایفه ایشان گروهی، تا قوانین و آداب دین را بقیه فرا گیرند و بیم دهند قوم خود را، هرگاه که برگردند به سوی ایشان تا شاید آنان خدا ترس شده و

فَأَمْرُهُمْ أَنْ يَنْفِرُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَ يَخْتَلِفُوا إِلَيْهِ فَيَتَعَلَّمُوا ثُمَّ يَرْجِعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ فَيُعَلِّمُوهُمْ ، إِنَّمَا أَرَادَ اخْتِلَافَهُمْ مِنَ الْبُلْدَانِ لَا اخْتِلَافًا فِي دِينِ اللَّهِ ، إِنَّمَا الدِّينُ وَاحِدٌ .

«باب»

«(معنى الكذب المُفْتَرَع)»

۱ - أبي - رحمه الله - قال : حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ رَفَعَهُ ، قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنَّمَا كُفُّوا الْكُذْبَ الْمَفْتَرَعُ . قِيلَ لَهُ : وَمَا الْكُذْبُ الْمَفْتَرَعُ ؟ قَالَ : أَنْ يَحْدُثَكَ الرَّجُلُ بِالْحَدِيثِ فَيُرْوِيهِ عَنْ غَيْرِ الَّذِي حَدَّثَكَ بِهِ .

«باب»

«(معنى قول الله عز وجل : «إِنْ عِبَادِي لَيُنَسَّ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ»»

۱ - أبي - رحمه الله - قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَطَّارُ ، عَنْ عَبْدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي

از نافرمانی حذر کنند - توبه ۹ (۱۲۳) خداوند به آنان فرمان داده است به سوی پیامبر خدا ﷺ عازم شوند و به خدمتش آمد و رفت کند و احکام را بیاموزند ، بعد به سوی خویشان خود برگردند و آنچه را فرا گرفته اند به آنان یاد دهند ، جز این نیست که رفت و آمدشان را از سرزمینها اراده فرمود ، نه اختلاف در دین خدا ، زیرا بی تردید دین بیش از یکی نیست .

* (باب ۱۱۲ - معنی دروغ شاخ دار) *

۱ - محمد بن علی مرفوعاً از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: پرهیز کنید از دروغ ساخته شده و شاخ دار ، عرض شد: دروغ ساخته شده چیست ؟ فرمود: این است که مردی حدیثی را برایت بگوید ، و تو آن حدیث را از غیر آن مردی که به تو گفته روایت نمائی .

* (باب ۱۱۳ - معنی فرموده خداوند : «إِنْ عِبَادِي لَيُنَسَّ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ»» *

۱ - علی بن نعمان گوید: یکی از اصحاب ما مرفوعاً از امام صادق علیه السلام

قوله عز وجل: «إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ» قال: ليس له على هذا المصيبة خاصة سلطان، قال: قلت: وكيف جعلت فداك وفيهم ما فيهم؟ قال: ليس حيث تفهم، إنما قوله: «ليس لك عليهم سلطان» أن يحبب إليهم الكفر وينقض إليهم الإيمان.

﴿باب﴾

(معنی المعادن والاشراف واهل البيوتات)

(والمولد الطيب)

۱ - أبي - رحمه الله - قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن محمد الأشعث، عن الدقاق، عن أحمد بن [يکزید]، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: إنما شيعتنا المعادن والاشراف واهل البيوتات ومن مولده طيب. قال علي بن جعفر: فسأله عن تفسير ذلك، الطاهر المعادن من قریش، والاشراف من

روایت نمود که در معنی قول خدای عز و جل: «إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ» (یقیناً مرتور را بر بندگان من تسلطی نیست - حجر ۱۵: ۱۳) فرمود: بر این گروه ائمت پیغمبر صلی الله علیه و آله بطور خاص تسلطی ندارد.

روای گوید: عرض کردم، فدایت گردم این چگونه می شود، در حالیکه در بین ایشان نخاله هایی هستند؟ فرمود: نه چنان نیست که تو فهمیده ای منظور از سخن او (تو بر ایشان تسلطی نداری) این است که کفر را در نظر آنان خوب جلوه دهد و دوست آن سازد و ایمان را منفور و دشمن سازد.

(باب ۱۱۲ - معنی معادن و اشراف و اهل بیوتات و مولد طیب)

۱ - علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر علیهما السلام روایت کرده که فرمود: البته شیعیان ما معادن، و اشراف، و اهل بیوتات و اشخاصی هستند که زادگاه پاکی داشته اند، علی بن جعفر گوید: از معنای آن پرسیدم فرمود: «معادن» از قریش اند، و «اشراف» از عرب اند و «اهل بیوتات» از آزادگانند، و کسانی که

العرب ، وأهل البيوتات من الموالي ، ومن مولده طيِّب من أهل السواد .

﴿ باب ﴾

﴿(معنی قول النبی صلی الله علیه وآله «حَدَّثَ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرْجَ»)﴾

۱- اَبی - رحمه الله - قال : حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عِيسَى ، عَنْ الْحُسَيْنِ

ابن سَيْفٍ ، عَنْ أَخِيهِ عَلِيِّ بْنِ سَيْفٍ ، عَنْ أَبِيهِ سَيْفِ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى

ابن أَعِينٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام : جَعَلْتَ فِدَاكَ حَدِيثَ يَرْوِيهِ النَّاسُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله

قَالَ : «حَدَّثَ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرْجَ» ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : فَتَحَدَّثَ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ

بِمَا سَمِعْنَاهُ وَلَا حَرْجَ عَلَيْنَا ؟ قَالَ : أَمَّا سَمِعْتَ مَا قَالُوا : كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يَحْدُثَ بِكُلِّ مَا

سَمِعَ ؟ قُلْتُ : فَكَيْفَ هَذَا ؟ قَالَ : مَا كَانَ فِي الْكِتَابِ أَنَّهُ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ فَحَدَّثَ أَنَّهُ

كَانَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ وَلَا حَرْجَ .

زادگاہشان از دهات نزدیک شهرها (در عراق) است.

(باب ۱۱۵)

(معنی فرمایش پیغمبر صلى الله عليه وآله که : از گفته های بنی اسرائیل بگو و اشکالی ندارد)

۱- عبدالاعلی بن اَعین گوید: به امام صادق عليه السلام عرض کردم قربانت

گردم ، سُئِلَها حدیثی از پیامبر صلى الله عليه وآله روایت می نمایند که آن حضرت فرموده :

« از اخبار بنی اسرائیل بازگو و نگران مباش » آیا درست است ؟ فرمود: بلی ،

گفتم: پس هر چه که از بنی اسرائیل شنیدیم بازگو نمائیم و برای ما اشکالی

ندارد ؟ فرمود: مگر نشنیده ای سخنی را که فرمود: دلیل بر دروغگو بودن مرد

همین است که هر چه را بشنود بازگو کند ؟ عرض کردم پس مصداق آن فرمایش

پیامبر صلى الله عليه وآله چگونه است ؟ فرمود: منظور آن است که هر چه در قرآن از

ماجرای بنی اسرائیل آمده تو بازگو نما که در این امت ما خواهد آمد و باکی بر

آن نیست .

«باب»

«(معنی ماروی آن الفقه لا یُعید الصلاة)»

۱ - حدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سَعِيدٍ الْكُوفِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنَا الْمُتَذَرِبُ بْنُ مُحَمَّدٍ قِرَاءَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَدْرَ وَاحِدَةً صَلَّى أَوْ اثْنَيْنِ فَقَالَ لَهُ : يُعِيدُ الصَّلَاةَ ، فَقَالَ لَهُ : فَأَيْنَ مَارُوي أَنَّ الْفَقِيهَ لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ .

«باب»

«(معنی السَّمِيطُ وَالسَّعِيدَةُ وَالْأَهْلَى وَالذَّكْرُ)»

۱ - أَبِي مَرْحَمَةَ اللَّهِ - قَالَ : حَدَّثَنَا عبدالله بن محمد عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ ، وَأَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْخَفِيرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عبدالله بن سنان عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله كَانَ يَسْمِيطُ بِالْكَسْبِ ، ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ كَثُرُوا

* (باب ۱۱۶ - معنی روایتی که «فقیه نماز را اعاده نمی کند») *

۱ - عبدالله بن فضل هاشمی گوید: در خدمت امام صادق علیه السلام بودم که مردی به محضرش شرفیاب شد، و از آن جناب در باره شخصی پرسید که بعد از نماز شك می کند و نمیداند يك رکعت خوانده یا دو رکعت، فرمود: نماز را مجدداً بخواند عرض کرد: پس حدیثی که نقل شده است چیست ؟ (که فقیه نمازش را اعاده نمی کند) فرمود: آن شك در سه و چهار است .

* (باب ۱۱۷ - معنی سَمِيطٌ وَ سَعِيدَةٌ وَ اَنْثَى وَ ذَكَرٌ) *

۱ - عبدالله بن سنان گوید: شنیدم که حضرت صادق علیه السلام می فرمود: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در آغاز دیوار مسجد خود را يك «سمیط» بنا کرد، یعنی يك خشت، و

فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أُمِرْتُ بِالْمَسْجِدِ قَرِيبَ فِيهِ . فَقَالَ : نَعَمْ ، فَأَمَرَ بِهِ قَرِيبَ فِيهِ .
وَبَنَى بِالسَّيِّئَةِ ، ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ كَثُرُوا فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أُمِرْتُ بِالْمَسْجِدِ قَرِيبَ فِيهِ ،
فَقَالَ : نَعَمْ فَرَادَ فِيهِ وَ بَنَى جِدَارَهُ بِالْأَثْنِ وَالذِّكْرِ ، ثُمَّ أَشْتَدَّ عَلَيْهِمُ الْخَرُّ فَقَالُوا : يَا
رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أُمِرْتُ بِالْمَسْجِدِ فَظَلَّلَ . قَالَ : فَأَمَرَ بِهِ فَأُثِمَتْ فِيهِ سَوَارِي جَذْوَعِ النَّخْلِ ،
ثُمَّ طُرِحَتْ عَلَيْهِ الْعَوَارِضُ وَالْخَصَفُ وَالْإِذْخِرُ ، فَعَاشُوا فِيهِ حَتَّى أَصَابَتْهُمْ الْأَمْطَارُ
فَجَعَلَ الْمَسْجِدَ يَكْفُ عَلَيْهِمْ . فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أُمِرْتُ بِهِ لَطَبْنُ . فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ : لَا ، عَرِضُ كَعْرِشِ مُوسَى ، فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قَبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ
جِدَارُهُ قَبْلَ أَنْ يَطْلُلَ قَدَرُ قَلَمَةٍ فَكَانَ إِذَا كَانَ الْفَيْءُ ذِرَاعًا وَهُوَ قَدَرُ مَرَبِضٍ عَنْزٍ سَلَى الظَّهْرَ
فَإِذَا كَانَ الْفَيْءُ ذِرَاعَيْنِ وَهُوَ ضَعْفُ ذَلِكَ سَلَى الْعَصْرَ ، قَالَ : وَقَالَ : السَّمِيطُ لَيْتَةً لَيْتَةً ؛ وَ

چون مسلمانان زیاد شدند گفتند: کاش امر می فرمودی که مسجد توسعه داده شود ،
پس فرمود: مسجد را زیاد کردند ، و اما « سَمِيطُهُ » یعنی به اندازه يك خشت و نیم
بنا کردند ، باز هم مسلمانان فزونی گرفتند و عرض کردند: یا رسول الله چه
خوب است که دستور فرمائید به مسجد افزوده گردد حضرت فرمود آن را زیاد
کردند و دیوارش را دو خشت نر و ماده ساختند ، و چون گرما برایشان شدت
گرفت عرض کردند: ای پیامبر خدا چه خوب است ، اگر دستور فرمائی سقفی
ساخته شود که سایه اندازد تا از گرما مصون باشیم ، پس دستور داد که ستونهای
از چوب خرما برپا داشتند و با چوبها و برگهای خرما و علف ، سقفی ساختند ، تا
آنکه باران بارید ، و بر روی آنان ریخته شد ، گفتند: ای پیغمبر خدا اگر اجازه
می فرمودی گلی بر روی این سقف می کشیدیم که آب به زیر نمی آمد ، فرمود: نه ،
بلکه چوب بستی همانند چوب بست موسی باشد ، و زیاده از این نمی کنم ، و تا
آخر عمر آن بزرگوار همواره مسجد بر همین منوال بود و قد دیوار مسجد پیش از
آنکه آن سقف به رویش نهاده شود به اندازه يك قامت انسان بود ، و چون سایه
دیوار به طول يك ذراع می شد نماز ظهر را می خواندند ، و چون به اندازه دو ذراع
می گشت نماز عصر بجا می آوردند ، فرمود: « سَمِيطُ » يك خشت يك خشت کنار

وَالشُّعْبَةُ لَبَنَةٌ وَصَفٌّ وَالْأَنْثَى وَالذَّكَرُ لَبَنَتَانِ مَخَالَفَتَانِ .

« باب »

« (معنی الجهاد الاکبر) »

۱- حدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عِيْسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْخَزَّازُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ آبَائِهِ ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله بَعَثَ سَرِيَّةً فَلَمَّا رَجَعُوا قَالَ : مَرَجِباً بِقَوْمٍ قَضَوْا الْجِهَادَ الْأَصْغَرَ وَبَقِيَ عَلَيْهِمُ الْجِهَادُ الْأَكْبَرُ قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْجِهَادُ الْأَكْبَرُ ؟ قَالَ : جِهَادُ النَّفْسِ ؛ وَقَالَ عليه السلام : أَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْهِ .

هم چیدن است ؛ « سَعِيدُهُ » يك خشت لا یم ؛ و « انثی و ذكر » نیز دو خشت مخالف و چپ و راست هم می باشد .

* (باب ۱۲۸ - معنی جهاد اکبر) *

۱- موسی بن اسماعیل از پدرش از حضرت کاظم از نیای خود از امیرالمؤمنین علیهم السلام روایت کرده که فرمود: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گروهی از مسلمانان را به سریه ای (جنگهائی که پیغمبر اکرم شخصاً در آن شرکت نداشته و یکی از اصحاب را به سرکردگی سپاهیان تعیین می نمود - جمعاً چهل و هفت سریه بوده که نخستین آن در ماه هفتم بعد از هجرت با سی و هفت نفر سوار ، و به فرماندهی حضرت حمزه بود .) فرستاد ، وقتی بازگشتند به آنان فرمود: آفرین بر گروهی که جهاد کوچکتر را انجام دادند ، و جهاد بزرگترشان باقی مانده ، شخصی عرض کرد: یا رسول الله جهاد بزرگتر چیست ؟ فرمود: جهاد با هوای نفس . و امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: برترین مجاهد شخصی است که با هوای نفس خویش به نبرد برخاسته است .

(باب)

(معنی اول النعم و بادلها)

- ۱ - حدَّثنا أبي ! وعلمين الحسن - رضي الله عنهما - قال : حدَّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحدین محمد بن خالد قال : حدَّثنا أبو القاسم عبدالرحمن الكوفي ؛ وأبو يوسف يعقوب ابن يزيد الأتباري الكاتب ، عن أبي محمد عبدالله بن محمد الفخاري ، عن الحسين بن [یزید] ، عن الصادق أبي عبدالله جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله ﷺ : من أحبنا أهل البيت فليحمد الله تعالى على أول النعم . قيل : وما أول النعم ؟ قال : طيب الولادة ، ولا يحبنا إلا من طابت ولادته ولا يفضنا إلا من خبثت ولادته .
- ۲ - حدَّثنا علي بن أحمد بن عبدالله - رحمه الله - قال : حدَّثنا أبي ، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن أبي عبد الله انصاري ، عن غير واحد ، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال : من أصبح يحدّ يردحمتها على قلبه فليحمد الله على بادي النعم قيل : وما بادي النعم ؟ قال : طيب المولد .

* (باب ۱۱۹ - معنی نخستین نعمتها و آغازگر آنها) *

- ۱ - حسین بن یزید از امام صادق از پدرش از نیای بزرگوارش - علیهم السلام روایت نموده که پیغمبر خدا ﷺ فرمود: هر کس که ما خاندان را دوست می دارد باید خدا را بر نخستین نعمت سپاس گوید ، عرض شد: اولین نعمت چیست ؟ فرمود: حلال زاده بودن ، و ما را دوست نمی دارد مگر شخصی که نطفه او پاک است ، و با من کینه ورزی نمی نماید مگر کسی که حرام زاده است .
- ۲ - أبو محمد انصاری از چند راوی از حضرت باقر عليه السلام نقل کرده که فرمود: شخصی که شب را به بامداد رساند و نسیم محبت ما را بر قلب خود احساس نماید پس باید خدا را بر سر آغاز نعمتها سپاسگزاری نماید . عرض شد: سر آغاز نعمتها چیست ؟ فرمود: حلال زادگی .

۳ - حدَّثَنَا الحسين بن إبراهيم بن تائفة ، قال : حدَّثنا علي بن إبراهيم ، عن أبيه إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن أبي عمير ، عن زياد الشَّهدي ، عن عبد الله بن صالح ، عن زيد ابن علي ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين ، عن أبيه الحسين بن علي ، عن أبيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : يا علي من أحبني وأحبَّ الأئمة من ولدك فليحمد الله على طيب مولده فإنه لا يحبنا إلا من طابت ولادته ولا يفضنا إلا من خُبثت ولادته .

۴ - حدَّثنا محمد بن علي ماجيلويه - رضي الله عنه - عن محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن محمد بن ينان ، عن الفضل بن عمر قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من وجد برد حبنا على قلبه فليكثر الدعاء لأمه فإنها لم تخن أباه .

«باب»

«معنی اولی الإربة من الرجال»

۱ - أبي - رحمه الله - قال : حدَّثنا حسين بن عمار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان ابن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان رضي الله عنه ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز و

۳ - زيد بن علي ، از پدرش از امام معبد ، از پدرش امام حسین از پدرش حضرت علی علیه السلام ، روایت نموده که پیامبر خدا صلى الله عليه وآله فرمود: یا علی شخصی که من و تو و همچنین امامان از نژاد تو را دوست بدارد ، باید خدا را سپاس گوید ؛ بر پاک بودن مکان زادن خود (حلال زادگی) ، دوست ندارد ما را مگر شخص حلال زاده ، و دشمنی نمی کند با ما جز آنکه ناپاک زاده باشد .

۴ - مفضل بن عمر گوید: امام صادق عليه السلام فرمود: آنکس که نسیم دوستی ما را بر دل خود احساس نماید به مادرش بسیار دعا کند زیرا او به همسرش خیانت نکرده است .

* (باب ۱۲۰ - معنی «أولى الإربة») *

۱ - زراره گوید: از امام باقر عليه السلام در باره تفسیر قول خدای عز و جل:

جل: «أول التابعين غير أولي الإربة من الرجال»، إلى آخر الآية قال: «الأحق الذي لا يأتي النساء».

۲ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد - رحمه الله - قال: حدثنا محمد بن الحسن الصقل، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن «التابعين غير أولي الإربة من الرجال» قال: هو الأبله المولى عليه الذي لا يأتي النساء.

«باب»

«(معنى الاربعاء والنطاف)»

۱ - أبي - رحمه الله - قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا تستأجر الأرض بالتمر ولا بالحنطة ولا بالخضر ولا بالأربعة ولا بالنطاف: قلت: وما الأربعة؟ قال: الشرب، والنطاف فضل الله ورسوله بالذهب والفضة والنصف و

«أول التابعين غير أولي الإربة من الرجال» (یا پیروانی که محتاج نباشند از مردان و به زنان که پیر باشند - نور ۲۴: ۳۱) پرسیدم، فرمود: نابخردی است که با زن همبستر نمی گردد.

۲ - أبو بصير گوید: از امام صادق عليه السلام معنی این آیه را پرسیدم: «التابعين غير أولي الإربة من الرجال» (و پیروان از مردانی که میل جنسی ندارند) فرمود: مردان نادانی هستند که با زنان همبستر نمی گردند.

«(باب ۱۲۱ - معنی اربعاء و نطاف)»

۱ - اسحق بن عمار گوید: امام صادق عليه السلام فرمود: زمین در برابر خرما و گندم و جو و نیز در برابر گردش نوبت آب (کشاورزان)، و آب زیادی نهرها اجاره داده نمی شود، عرض کردم: اربعاء چیست؟ فرمود: نوبت آب. و «نطاف» زیادی آب است بر کشت و زرع و لکن آن را به طلا و نقره، و نصف و یک سؤم،

الثالث والرابع .

﴿ باب ﴾

﴿ (معنی الخبء الذی ما عبد الله بعبء أحب إليه منه) ﴾

۱ - أبي - رحمه الله - قال . حدثنا علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ابن عبد الرحمن ، عن هشام بن سالم ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ما عبد الله بشيء أحب إليه من الخبء . قلت : وما الخبء ؟ قال : التقيّة .

﴿ باب ﴾

﴿ (معنی تسلیم الرجل علی نفسه) ﴾

۱ - أبي - رحمه الله - قال حدثنا سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل : « فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ - الْآيَةُ » . قال : هو تسليم الرجل على أهل البيت حين يدخل ثم يردون عليه ، فهو سلامكم على أنفسكم .

و يك چهارم بپذیر و اجاره بده .

* (باب ۱۲۲ - معنی «خبء» که خدا به چیزی بهتر از آن پرستیده نشده) *

۱- هشام بن سالم گوید: شنیدم که امام صادق علیه السلام می فرمود: خداوند به چیزی عبادت نشده که آنرا از خبء (نرفتن) بیشتر دوست داشته باشد، عرض کردم: «خبء» چیست؟ فرمود: تقیّه .

* (باب ۱۲۳ - معنی سلام نمودن مرد بر خودش) *

۱- أبو الصباح گوید: از امام باقر علیه السلام در باره فرموده خداوند: « فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ » (و هنگامی که داخل خانه ها گشتید بر خویشتن سلام نمائید - نور ۲۴: ۶۱) پرسیدم ، فرمود: منظور این است که وقتی کسی وارد منزل خویشتن شود و سلام کند ، (پاسخ) آن سلام را بر خود او برگردانند و این سلام بر نفس خودتان می باشد .

«باب»

* (معنی الاستیناس) *

۱ - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّقَّارِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ؛ وَمُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَبِيانَ بْنِ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا» ؟ قَالَ : الْاِسْتِئْذَانُ وَقَعَ الْفِعْلُ وَالتَّسْلِيمُ .

«باب»

* (معنی قول امیر المؤمنین علیه السلام «لَا يَأْتِي الْكِرَامَةَ إِلَّا حِمَارٌ»)*

۱ - آبی - رحمه الله - قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَزْطَاقٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام : قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : لَا يَأْتِي الْكِرَامَةَ إِلَّا حِمَارٌ بمعنى ذلك ، وَمَا مَعْنَى ذَلِكَ ؟ قَالَ : ذَلِكَ فِي الطَّيِّبِ

* (باب ۱۲۴ - معنی استیناس) *

۱ - عبد الرحمن بن ابی عبد الله گوید: امام صادق عليه السلام در باره تفسیر فرموده خداوند: «لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا» (مبادا جز به خانه های خودتان بدون اجازه داخل خانه هائی شوید که با صاحبش آنس ندارند، تا اجازه بگیرید و چون رخصت یافتید داخل شوید بر اهل آن خانه ها سلام کنید - ۲۴: ۲۷) فرمود: منظور کردن کفش، و سلام کردن است.

* (باب ۱۲۵ - معنی فرمایش حضرت امیر عليه السلام «لَا يَأْتِي الْكِرَامَةَ إِلَّا حِمَارٌ»)*

۱ - احمد بن محمد بن بزنطی گوید: امام رضا عليه السلام فرموده است: از گرامیداشت (اکرام) سرباز نمی زند مگر الاغ. عرض کردم: معنای آن

یمرض علیه ، و التوسعة فی المجلس ، من أباهما کان کما قال .

«باب»

«(معنی طینة خیال)»

۱- أبی - رحمه الله - قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : من باعت مؤمناً أو مؤمنة بما ليس فيهما حبسه الله عز وجل يوم القيامة في طينة خیال حتى يخرج مما قال ، قلت : وما طينة خیال ؟ قال : سديد يخرج من فروج المؤمنين يعني الزواني .

۲ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد - رحمه الله - قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مهران بن محمد ، عن سعد الاسكاف

چیست ؟ فرمود: یعنی که بوی خونی ~~که در شخص عرضه نمایند~~ و او از استشمام آن خودداری نماید، و در مجلس برایش جا باز کنند او ننشیند، هر که از این دو ابا کند آنچنان باشد که حضرت فرموده است .

شرح: در باب ۳۰۹ چهار روایت دیگر به این مضمون خواهد آمد.

«(باب ۱۲۶ - معنی طینة خیال)»

۱- ابن ابی یعفور گوید: امام صادق (علیه السلام) فرمود: کسی که به مرد مؤمن یا زن مؤمنه تهمت زند به آنچه در آنان نباشد ، روز قیامت خداوند او را در خاک یا رملی از چرک تن دوزخیان زندانی می کند ، تا از آنچه گفته است بیرون آید ، راوی گوید: عرض کردم: « طینة خیال » چیست ؟ فرمود: چرکی است که از عورت زن بدکاره خارج می شود .

۲- سعد اسکاف گوید: امام باقر (علیه السلام) فرمود: شخصی که شراب یا هر نوع

عن أبي جعفر عليه السلام قال : من شرب الخمر أو مسكرأر ، لم تقبل صلاته أربعين صباحاً فإن عاد سقاء الله من طينة خبال ، قلت : وما طينة خبال ؟ قال : صديد يخرج من فروج الزناة .

«باب»

❦ (معنى العقدين) ❦

۱- حدَّثنا محمد بن علي ماجيلويه - رحمه الله - عن محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن عيسى بن عبد الله العمري ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام ، عن النبي صلى الله عليه وآله قال : لا يصلين أحدكم و به أحد العقدين يعني البول و الفائط .

«باب»

❦ (معنى الدعابة) ❦

۱- أبي - رحمه الله - قال عليه السلام حدَّثنا محمد بن أحمد بن أبي عبد الله قال : حدَّثني شريف بن سابق أبو محمد التنفيسي ، عن الفضل بن أبي قرّة ، عن أبي عبد الله عليه السلام :

چیز مستی آوری بخورد چهل روز نمازش پذیرفته نگردد ، و اگر دو باره بخورد ، خداوند به او از شراب «طینت خبال» می نوشاند. عرض کردم: آن چیست ؟ فرمود: چرک و عرقی است که عورت زناکاران خارج می گردد .

* (باب ۱۲۷ - معنی عقدين) *

۱- عیسی بن عبد الله عمّری ، از جدّش ، از پدرش از علی عليه السلام از پیغمبر صلى الله عليه وآله روایت نموده که فرمود: نماز نخواند هیچیک از شما در حالیکه گرفتار یکی از دو «عقد» یعنی بول و مدفوع باشد .

* (باب ۱۲۸ - معنی دعابة) *

۱- فضل بن ابی قرّة گوید: امام صادق عليه السلام فرمود: هیچ مؤمنی نیست که

قال : مامن مؤمن إلا وفيه دُعابة . قلت : وما الدُعابة ؟ قال : المزاح .

﴿ باب ﴾

﴿ معنی قول ابی ذر رحمه الله علیه : ثلاثة يبغضها الناس و ألا أحبها ﴾

۱ - ابی - رحمه الله - قال حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن شعيب العرقوفی قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : شيء يروى ، عن أبي ذر - رحمه الله علیه - أنه كان يقول : ثلاثة يبغضها الناس و أنا أحبها : أحب الموت ، وأحب الفقر ، وأحب البلاء ، فقال : إن هذا ليس على ما يروون . إنما عني : الموت في طاعة الله أحب إلي من الحياة في معصية الله ، والفقر في طاعة الله أحب إلي من الفنا في معصية الله ، و البلاء في طاعة الله أحب إلي من الصحة في معصية الله .

در او «دُعابه» خیا شد. عرض کردم: «دُعابه» چیست؟ فرمود: شوخ طبعی.

* (باب ۱۲۹ - معنی قول ابوذر که سه چیز است که مردم از آن متنفرند) *

* (و من آن را دوست دارم) *

۱- شعیب عرقوفی گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: سخنی از ابوذر - رحمه الله علیه - بر سر زبانهاست که می فرمود: سه چیز است که مردم از آنها نفرت دارند ، ولی نزد من محبوب است که عبارتند از: مرگ ، فقر و بلاء. حضرت فرمود: بقیماً، چنین نیست که پنداشته اند بلکه مقصودش آن است که مرگ در فرما برداری از خدا نزد من محبوب تر است از زندگی در نافرمانی خدا ، و تهیدستی در اطاعت از خدا را بهتر دوست می دارم از بی نیازی که به واسطه محصیت خدا حاصل شده باشد ، و گرفتاری و بیماری در راه طاعت خدا برایم عزیزتر است از آسودگی و تندرستی در نافرمانی از پروردگار.

« باب »

« (معنی قول الصادق علیه السلام الکذبة تفسد الصائم) »

۱- ابي رحمه الله - قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن بونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : الکذبة تفسد الصائم . قال : قلت له : هلكتنا ، قال : لا ، إنما أعني الکذب على الله عز وجل وعلى رسوله عليه السلام وعلى الأئمة عليهم السلام .

« باب »

« (معنی الجار واحد المجاورة) »

۱- ابي - رحمه الله - قال : حدثنا محمد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : جعلت فداك ، ما حدّ الجار ؟ قال : هو الذي يجر من كل جانب .

* (باب ۱۳۰ - معنی فرمایش امام صادق عليه السلام که دروغ روزه را باطل می کند) *

۱- أبو بصير گویند شنیدم که امام صادق عليه السلام می فرمود: يك دروغ ، روزه روزه دار را بهم می زند . به آن حضرت عرض کردم : تباه شدیم « فرمود: نه ، مقصودم دروغ گفتن بر خدای عز و جل و بر پیغمبرش عليه السلام و بر امامان علیهم السلام می باشد .

* (باب ۱۳۱ - معنی همسایه و حد و مرز آن) *

۱- معاوية بن عمار گویند: به حضرت صادق عليه السلام عرض کردم: قربانت شوم ، حد و مرز همسایه چقدر است ؟ فرمود: از هر طرف چهل خانه .

«باب»

«(معنی مارُوی آن من کان یحبنا و هو فی موضع لا یبینه فهو)»

«(من خالص الله عزّ وجلّ)»

۱- اُبی - رحمه الله - قال : حدّثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عیسی ، عن القاسم بن یحیی ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن ابن بکیر ، عن اُبی عبد الله علیه السلام قال : من کان یحبنا و هو فی موضع لا یبینه فهو من خالص الله تبارک و تعالی . قلت : جعلت فداک و ما الموضع الذي لا یبینه ؟ قال : لا یرمی فی مولده . - و فی خبر آخر : لم یجعل ولد زناً .

«باب»

«(معنی الإکراه و الإجبار)»

۱- حدّثنا محمد بن علی علیه السلام ما حدّثنا عن اُبی القاسم ، عن محمد بن علی علیه السلام الکوفی ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله علیه السلام : لا یمن فی غضب و لا یحب و لا یکره . قلت : أصلحک الله ، فما

* (باب ۱۳۲ - معنی این روایت : هر کس ما را دوست بدارد در معرض رسوائی) *

* (و بدنامی نخواهد بود و او بنده مخلص خداوند است) *

۱- ابن بکیر گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: آنکس که ما را دوست بدارد و در موقعیتی باشد که ننگی بردامن او نباشد پس او از بندگان مخلص خداست . عرضه داشتم: قربانت گردم ، و موردی که رسوائی نداشته باشد، چیست ؟ فرمود: مادرش متهم نباشد .

در خبر دیگر است که: یعنی زنازاده اش ندانند .

* (باب ۱۳۳ - معنی اکراه و اجبار) *

۱- عبدالله بن سنان گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: در حال خشم و «اجبار» (بزور واداشتن) و «اکراه» (کسی را بر خلاف میل و رضای او به کاری مجبور

الفرق بين الإكراه والإجبار قال : الإجبار من السلطان ، والإكراه يكون من الزوجة والأُم والأب وليس بشيء .

﴿ باب ﴾

﴿ معنى النومة ﴾

۱ - حدثني محمد بن علي ماجيلويه - رحمه الله - عن محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي الثرثري ، عن الحسين بن سفيان البربري ، عن سلام بن أبي حمزة الأزدي ، عن معروف ابن خربوز ، عن أبي الطفيل أنه سمع أمير المؤمنين عليه السلام يقول : إن بعدي فتناً مظلمة عمياء مشككة لا يبقى فيها إلا النومة . قيل : وما النومة بأمر المؤمنين ؟ قال : الذي لا يدري الناس ما في نفسه .

ترجمه حدیث

کردن) قسم خوردن صحیح نیست . عرض کردم : خدا خیرت بدهد تفاوت میان «اکراه و اجبار» چیست ؟ فرمود : «اجبار» از پادشاه است ، و «اکراه» از همسر ، و یا مادر ، و یا پدر پیدا می شود ، و اهمیتی ندارد .

* (باب ۱۳۴ - معنى نومة) *

۱- أبو طفیل گوید: شنیدم که امیرالمؤمنین می فرمود: البته بعد از من فتنه و آشوبهای بی هدف و ایجاد کننده تردید و دودلی برپا خواهد شد که باقی نمی ماند در آن، مگر شخص «نومه» (خواب آلوده)، شخصی عرض کرد: «نومه» چیست ؟ فرمود: شخص تو دار است، و مردم نمی دانند در دل چه دارد.

﴿ باب ﴾

﴿ معنی سبیل اللہ ﴾

- ۱۔ اُمّی - رحمہ اللہ - قال : حدثنا سعد بن عبد اللہ ، عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان ، عن محمد بن مروان ، عن المنخل ، عن جابر ، عن اُمّی جعفر عليه السلام قال : سألته عن هذه الآية في قول الله عز وجل : « وَلَنْ قَتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ تُكَلِّمُونَ » قال : قال : أتدري ما سبيل الله ؟ قال : قلت : لا والله إلا أن أسمع منك . قال : سبيل الله [هو] علي عليه السلام وذريته ، [وسبيل الله] من قتل في ولايته قتل في سبيل الله ، ومن مات في ولايته مات في سبيل الله .
- ۲۔ اُمّی - رحمہ اللہ - قال : حدثني محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن العبيدي ، عن محمد بن سليمان البصري ، عن الحسين بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن رجلاً أوصى إلي في السبيل . قال : فقال لي : اسرفه في الحج . قال : قلت : إني أوصى إلي في السبيل . قال : اسرفه في الحج فإني لا أعرف سبيلاً من سبله .

مرکز تحقیق و ترویج علوم اسلامی

* (باب ۱۳۵ - معنی سبیل اللہ) *

- ۱۔ جابر گوید: از حضرت باقر عليه السلام پرسیدم در باره تفسیر این آیه در فرموده خدای عز و جل « وَلَنْ قَتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ تُكَلِّمُونَ » (و اگر در راه خدا کشته شوید ، یا بمیرید ... آل عمران ۳ : ۱۵۷) فرمود: آیا تو میدانی راه خدا کدام است ؟ گوید: عرض کردم : نه به خدا قسم ، مگر آنکه آن را از شما بشنوم ، فرمود: راه خدا و « سبیل اللہ » علی عليه السلام و فرزندان او می باشند ، کسی که در راه ولایت او کشته شود ، در راه خدا مقتول گردیده و هر کس که در ولایت علی بمیرد در راه خدا جان داده است .

- ۲۔ حسین بن عمر گوید: به امام صادق عرض کردم: شخصی به من وصیت نموده ، مال او را « فی سبیل اللہ » خرج کنم ، فرمود: آن را در راه حج صرف نما ، عرض کردم: او بمن وصیت کرده در راه « خیر معهود » خرج نمایم، فرمود: آن

أفضل من الحج.

۳ - حدثنا أبي - رضي الله عنه قال : حدثنا أحمد بن إدريس ، قال : حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن الحسن بن راشد ، قال : سألت أبا الحسن العسكري عليه السلام بالمدينة عن رجل أوصى بما له في سبيل الله . قال : سبيل الله شيعتنا .

﴿ باب ﴾

﴿ معنى الرمي بالصلاء ﴾

۱ - حدثني محمد بن علي ماجيلويه - رحمه الله - ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي القرشي ، عن سفيان الجرمي ، عن علي بن الحزور ، عن الأصمغيني بن نباتة قال : لما أقبل أمير المؤمنين عليه السلام من البصرة تلقاه اشراف الناس فهنؤوه ، وقالوا : إننا نرجو أن يكون هذا الأمر فيكم ولا يأتكم به أحد أبداً . فقال : هيات مني كلاماً له أني

را در راه حج صرف نما ، چون من راهی از راههای خدا را نمی شناسم که بهتر از حج باشد .

۳ - حسن بن راشد گوید : در شهر مدینه از امام عسکری علیه السلام پرسیدم در باره مردی که وصیت نموده ، اموالش «فی سبیل الله» مصرف شود . فرمود : «سبیل الله» شیعیان ما هستند .

* (باب ۱۳۶ - رمی به «صلاء») *

۱ - اصمغینی بن نباته گوید : هنگامی که امیرالمؤمنین علیه السلام از بصره تشریف آورد ، از بزرگان و اشراف خدمتش رسیدند و پس از عرض تبریک گفتند : امیدواریم این امر (خلافت) در دست شما پایدار باشد ، و هرگز کسی بر سر آن با شما به ستیز بر نخیزد ، در پاسخشان فرمود : دروغ - طق سخنان مفصلی فرمود - کی چنین خواهد شد ؟ و شما در سختی و بلا دچار خواهید گشت ، گفتند : ای

ذلك ولما ترمون بالصَّلْعاء . قالوا : يا أمير المؤمنين وما الصَّلْعاء ؟ قال : تؤخذ أموالكم قسراً فلا تمنعون .

«باب»

«(معنی الصَّلْعَاء والقَرْعَاء)»

۱- أبي - رحمه الله - قال : حدثنا سعد بن عبد الله . عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، قال : حدثني فضل ، عن سعد ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : جاء أعرابيٌّ أحد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وآله فسأله وذكر حديثاً طويلاً يذكر في آخره أنه سأله الأعرابي عن الصَّلْعَاء والقَرْعَاء وخير بقاع الأرض وشر بقاع الأرض . فقال بعد أن أتم جبرئيل فأخبره : إن الصَّلْعَاء الأرض السبخة التي لا تروى ولا تشبع مرعاها ، والقَرْعَاء الأرض التي لا تملأ بركتها ولا يخرج منها ولا يُدرك ما أنفق فيها ، وشر بقاع الأرض الأسواق وهي مبدان بني عامر يربطه ويضع كرسيه ويبيت ذرئته

امیرالمؤمنین «صلعاء» چیست ؟ فرمود: اندوخته شما به زور گرفته می شود و شما از آن جلوگیری نمی کنید .

* (باب ۱۴۷ - معنی صلیعاً و قریعاً) *

۱- سعد بن طریف از امام باقر عليه السلام روایت کرده که فرمود: عرب بادیه نشینی از بنی عامر خدمت پیغمبر صلى الله عليه وآله آمده و از حضرت سؤالی نموده و حدیث طولانی را یاد کرده ، و در آخر آن آورده است که اعرابی از آن حضرت پرسید: «صلیعا و قریعا» و نیکوترین نقطه زمین، و بدترین نقطه زمین در کجاست؟ پیغمبر اکرم صلى الله عليه وآله بعد از آنکه جبرئیل آمد، به او خبر داد: «صلیعا» زمین شوره زاری است که میراب نمی گردد، و چراگاهش سیر نمی کند، و «قریعا» زمینی است که هر کتی ندارد و میوه اش بدست نمی آید، هر چه در آن خرج شود بهره ای از آن عاید نمی گردد، و بدترین قطعه های زمین بازار می باشد که آنجا جولانگاه شیطان است، هر بامداد پرچم خود را برافراشته می سازد، و تخت خویش

فبين مَطْلَفٍ في قَفِيزٍ، أو طَائِشٍ في ميزانٍ، أو سارقٍ في نِزَاعٍ، أو كاذبٍ في سُلْمَةٍ، فيقول: عليكم
برجل مات أبوه وأبوكم حيٌّ، فلا يزال الشيطان مع أول من يدخل وآخر من يرجع، وخير
البقاع المساجد وأحبهم إليه أولهم دخولا وآخرهم خروجاً - وكان الحديث طويلاً
اختصرنا منه موضع الحاجة -

«باب»

«(معنى وطىء أعقاب الرجال)»

۱ - حدثني محمد بن علي ما جيلويه - رضي الله عنه - عن ممة، عن محمد بن علي
الكوفي، عن حسين بن أيوب بن أبي عقيلة الصيرفي، عن كرام الخثعمي، عن أبي حمزة
الثمالي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إياك والرئاسة، وإياك أن تطأ أعقاب الرجال.
فقلت: جعلت فداك أما الرئاسة فقد عرفتها، وأما أن أطأ أعقاب الرجال فما ثلثا ما

را در آنجا می نهند، و اولادش را پراکنده می سازد، آنها چون به اشخاصی برسند
گویند پیمان را کم دهند، یا کفۀ ترازونی را که جنسی در آن است سبک گیرند، و یا
در متر از پارچه کش روند، یا در بار جنسی دروغ گویند، شیطان بفرزندانش
گوید: سفارش میکنم شمارا بمردی که پدرش مرده، و پدر شما زنده است،
و شیطان همواره با نخستین فردی که وارد بازار می شود، و آخرین نفری که باز
می گردد همراه می باشد، و از او جدا نمی گردد. و ممتازترین قطعه های زمین
مساجد است، و محبوب ترین مردم نزد خدا نخستین شخصی است که وارد آن
شود و آخرین نفری باشد که بیرون رود.

این حدیث طولانی بود ما به قدر نیاز از آن را آورده ایم.

* (باب ۱۳۸ - معنی دنباله روی مردان) *

۱ - ابو حمزه ثمالی گوید: حضرت صادق علیه السلام فرمود: به تو هشدار می دهم
که پرهیزی از آنکه سودای ریاست را در سرت پیروانی، و بر حذر باش از این
که دنباله رو مردم باشی، عرض کردم: قربانت کردم ریاست را دانستم، و اما این

فی بدی لآلما و طأت أعقاب الرجال . فقال : لیس حیث تذهب ، إیّاك أن تنصب رجلاً
دون الحجة فتصدقه فی کلّ ما قال .

«باب»

«(معنی الوصمة و البادرة)»

۱- حدثنا محمد بن علی ما جیلویه ، عن عمه ، عن محمد بن علی الکوفی ، عن حمزة
ابن عمارق ابی جنادة السملولی ، عن ابی حمزة ، عن ابی جعفر ، عن أبیه علیه السلام قال :
قال رسول الله صلی الله علیه و آله : من صام شعبان کان له طهرأ من کلّ ذلّة و وصمة و بادرة . قال
أبو حمزة : قلت لأبی جعفر علیه السلام : ما الوصمة ؟ قال : الیمین فی معصية ، ولا تذر فی معصية
قلت : فما البادرة ؟ قال : الیمین عند الغضب ، و التوبة منها الندم علیها .

که دنبال مردم نروم ، در حالیکه ~~من در حالم از آنچه را که دارم~~ (روایات از
شما) از دنبال روی بدست آورده ام ، ~~فرموده چنان نیست~~ که پنداشته ای بلکه
منظور این است که پرهیزی از آنکه غیر از حجت حق ، شخصی دیگر را به
رهبری انتخاب نمائی و هر چه گوید تصدیقش کنی .

«(باب ۱۳۹ - معنی «وصمة» و «بادرة»)»

۱- أبو حمزة گوید: امام باقر علیه السلام از پدر بزرگوارش علیه السلام روایت نمود
که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: شخصی که ماه شعبان را روزه بگیرد از هر لغزش و
«وصمة» (مستی) و «بادرة» (تندی و تیز خشمی) مصون خواهد شد. ابو حمزه
گوید: به آن حضرت عرض کردم: «وصمة» چیست؟ فرمود: سوگند در معصیت
و نذر در نافرمانی از خدا منعقد نمی گردد. «بادرة» چیست؟ فرمود:
سوگند خوردن در حال خشم، و توبه از آن پشیمانی از آن است.

«باب»

«(معنی الحج)»

۱ - أبي - رحمه الله - قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي جعفر عليه السلام : قلت لأبي جعفر عليه السلام : لم سمي الحج ؟ قال : الحج الفلاح ، يقال : حج فلان أي أفلح .

«باب»

«(معنی قول الصادق علیه السلام فی قول الله عز و جل : « إله شاء »)»

«(وآراد ولم يحب ولم يرض)»

۱ - أبي - رحمه الله - قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : شاء وآراد ولم يحب ولم يرض . قلت له : كيف ؟ قال : يعلم أن لا يكون شيء إلا بعلمه ، وآراد مثل ذلك ، ولم

* (باب ۱۴۰ - معنی حج) *

۱- أبان بن عثمان از شخصی که حدیث را به او گفته است نقل نموده که: به حضرت باقر علیه السلام عرض کردم چرا (آن مناسک مخصوص) حج نامیده شده؟ فرمود: حج به معنی رستگاری است و وقتی که گفته می شود: «حج فلان» یعنی فلانی رستگار شد.

* (باب ۱۴۱ - معنی قول امام صادق علیه السلام که خداوند خواسته) *

* (و اراده کرده است، ولی نمی خواهد و نمی پسندد) *

۱- أبو بصیر گوید، امام صادق علیه السلام می فرمود: (خدا) خواسته و اراده نموده ولی نمی پسندد و راضی نیست، عرض کردم؛ چگونه؟ فرمود: خواسته است که آنچه را در جهان هستی واقع می شود بداند، و همچنین اراده کرده است،

يُحِبُّ أَنْ يُقَالَ لَهُ : ثَلَاثُ ثَلَاثَةٍ ، وَلَمْ يَرْضَ لِعِبَادَةِ الْكُفَرِ

«بَاب»

(معنی الاغلب و المفلوب)

۱ - أبي رحمه الله - قال : حدثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، من بعض أصحابنا رفعه ، قال : قال أبو عبدالله عليه السلام : الأغلب من غلب بالخير ، و المفلوب من غلب بالشر ، و المؤمن ملجم .

«بَاب»

(معنی قول النبی صلی الله علیه و آله فی امر الأعرابی الذی أتاه:)

(«يا عليُّ لم تقطع لسانه»)

۱ - أبي - رحمه الله - قال : حدثنا أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن عمر عن موسى بن بكر ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أتى النبي ﷺ أعرابيٌّ فقال

ولی دوست نداشته که بگویند او سومی از سه خداست ، و کفر را از بندگان خود نمی پسند.

(باب ۱۲۲ - معنی اغلب و مغلوب)

۱ - احمد برقی از یکی از مشایخ حدیث مرفوعاً روایت نموده که امام صادق علیه السلام فرمود: «اغلب» کسی است که به سبب نیکی چیره گردد و «مغلوب» شخصی است که به وسیله شر غلبه پیدا کند، و مؤمن افسار گسیخته نیست (خود را در چهار چوب احکام شرع مقید می سازد).

(باب ۱۲۳ - معنی فرموده پیامبر ﷺ به علی علیه السلام در مورد اعرابی)

(که نزد او آمده بود: یا علی برخیز و زبانش را قطع کن)

۱ - موسی بن بکر بایک واسطه از امام صادق علیه السلام روایت نموده که فرمود:

له : ألت خیرنا أبا وأماً وأکرمنا حقاً و رئیسنا فی الجاهلیة والإسلام ؟ فضرب النبی ﷺ وقال : یا اعرابی کم دون لسانک من حجاب ؟ قال : اثنان : شفتان وأسان ، فقال النبی ﷺ : فما کان فی أحدھین ما یرد عنا حرب لسانک هذا ؟ أما إنا لم یسط أحد فی دیننا شیئاً هو أضر له فی آخرته من طلاقة لسانه ! یا علی قم فاقطع لسانه فظن الناس أنہ یقطع لسانه فأعطاه دراهم .

«باب»

«(معنی الموتور أهله وماله)»

۱ - حدَّثنا محمد بن علی ماجیلویه ، عن محمد بن أمی القاسم ، عن محمد بن علی الکوفی عن علی بن النعمان ، عن ابن مسکن ، عن أبي بصیر قال قال أبو جعفر علیهما السلام ما خدعوا من شیء

عرب بیابان نشینی به خدمت پیغمبر ﷺ آمد و چنین گفت: آیا تو از جهت پدر و مادر بهترین ما و بزرگوارترین فرزندان پدران ما و در جاهلیت و اسلام رئیس ما نبودی ؟ پیغمبر خشمگین شد و فرمود: ای اعرابی جلوی زبانت چند پرده دارد ؟ گفت: دو تالیه و دندانها ، پیغمبر ﷺ فرمود: پس در دو پرده خاصیتی نبود که تنیدی این زبانت را از ما بگیرد ؟ توجه داشته باش که به احدی در دنیا ، چیزی داده نشده که برای آخرتش زیان بارتد از زبان ول و زها باشد . بعد رو به حضرت علیؑ نمود و فرمود: یا علی بر خیز « فاقطع لسانه » (پس زبانش را قطع کن) مردم گمان بردند که علیؑ زبان او را خواهد برید ولی برخلاف انتظار آنان چند درهم به او داد .

* (باب ۱۴۴ - معنی «موتور أهله وماله») *

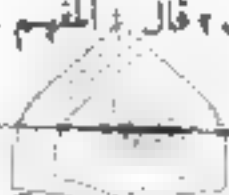
۱ - ابو بصیر گوید: امام باقرؑ فرمود: (اگر) تو را در رویگرداندن از هر چیز فریب دهند، مواظبت نما که در نماز عصر تو را نفریبند، وقتی که هنوز

فلا یخدعوك فی العصر، صلّیها والشمس یضاء نقیّة. فانّ رسول الله ﷺ قال: الموتور
أهله وماله من ضیغ صلاة العصر. قلت: وما الموتور أهله وماله؟ قال: لا یكون له أهل
ولا مال فی الجنة. قلت: وما تضییعها؟ قال: یذهبها والله حتی یسفار أو یمنیب.

﴿باب﴾

﴿معنی المحدث﴾

۱- اُبی - رحمه الله - قال: حدّثنا سعد بن عبدالله، عن یعقوب بن مزید، عن عبّاس
ابن هلال، قال: سمعت أبا الحسن الرضا علیه السلام یقول: إني أحب أن یكون المؤمن محدثاً
قال: قلت: وأی شيء یكون المحدث؟ قال: المفهم.

خورشید به افق ترسیده و سپید و پاکیزه است آن را به جای آور، زیرا پیغمبر خدا
ﷺ فرمود: شخصی که نماز عصر را تلف نکارد، فرزند و ثروتش کاسته گردد.
راوی گوید: پرسیدم «موتور» اهل و مال چیست؟ فرمود: برای او در
بهشت خانواده و مالی نخواهد بود، عرض کردم: پایمال ساختن حق نماز عصر
چگونه می باشد؟ فرمود: به خدا سوگند تضییعش به آن است که تا نزدیکی غروب
که خورشید زرد رنگ شود، یا از نظر پنهان گردد به تأخیر افتد.

* (باب ۱۴۵ - معنی محدث) *

۱- عبید بن هلال گوید: شنیدم که امام رضا علیه السلام فرمود: من دوست دارم
که مؤمن «محدث» باشد. گوید: پرسیدم: «محدث» چیست؟ فرمود: بسیار
فهمیده و دانا.

«باب»

«(معنی السوء)»

۱ - اُبی - رحمه الله - قال : حدثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن سنان عن خلف بن حماد ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال : «لرجل من أصحابه : إذا أودت الحجة وخرج الدم من عجاجك فقل قبل أن تفرغ والدم يسيل : «بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله الكريم في حجامتي هذه من العين في الدم ومن كل سوء» ثم قال : «وما علمت يا فلان أنك إذا قلت هذا فقد جمعت الأسياء كلها ، إن الله تعالى يقول : «ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء» يعني الفقر . وقال عز وجل : «كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء» يعني أن يدخل في

«(باب ۱۴۶ - معنی سوء)»

۱ - خلف بن حماد ، با یک واسطه از امام صادق علیه السلام روایت کرده که آن حضرت به یکی از یارانش فرمود: در موقع عمل حجامت ، که از جای آن خون بیرون زد ، پیش از تمام شدن حجامت به هنگام روان بودن و سرازیر شدن خون بگو: به نام خدای بخشنده مهربان ، پناه می برم به پروردگار بخشنده در این حجامت از چشم زخم در خون و هر بدی ، بعد فرمود: ای فلانی ، چه می دانی که چون این جملات را خواندی همه چیزها را فراهم ساخته ای ، چون در فرموده: «ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء» (و اگر من از غیب «جز آنچه به وحی می دانم» آگاه بودم ، همواره می افزودم بر خیر و نفع خود ، هیچگاه زیان و رنج نمی دیدم - اعراف ۸ : ۱۸۸) منظور از «سوء» فقر است و خدای عز و جل فرموده: «كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء» (این چنین میل او را از قصد بد و عمل زشت بگردانیدیم - یوسف ۱۲ : ۲۳) یعنی از اینکه آلوده بقتل و مقتل به زنا گردد ، و به

الزَّيْفَا وَ قَالَ مُوسَى ﷺ : « أَدْخُلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجَ بَيْضًا مِنْ غَيْرِ سُوءٍ » قَالَ :
 مِنْ غَيْرِ بَرَصٍ .

«بَاب»

«(معنی قول النبی صلی الله علیه وآله فی الحیة «من ترکها»)
 «(تخوفاً من تبعثها فلیس منی)»

۱ - أبی - رحمه الله - قال : حدَّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
 أبيه ، عن فضالة ، عن أبان ، قال : سئل أبو الحسن ﷺ عن رجل يقتل الحیة و قال
 له السائل : إني بلفظنا أن رسول الله ﷺ قال : «من تركها تخوفاً من تبعثها فلیس منی»
 قال : إن رسول الله ﷺ قال : «ومن تركها تخوفاً من تبعثها فلیس منی» فأما حیة
 لا تطلبك ولا بأس بتركها .

موسی گفت: «أَدْخُلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجَ بَيْضًا مِنْ غَيْرِ سُوءٍ» (ای موسی دست در
 گریبان خود کن چون بیرون آوری چیزی بیرون نیفتد و آن رفته باشد و (بلطف خدا)
 سپید و روشن گردد - نمل ۲۷ : ۱۲) فرمود: منظور از «مِنْ غَيْرِ سُوءٍ» بدون بیماری
 برص است.

«(باب ۱۴۷ - معنی فرمایش پیغمبر ﷺ : در باره مار، که اگر کسی آن)»

«(را رها کند در حالیکه از بی آمدن آن بترسد، از من نیست.)»

۱ - أبان گوید: شخصی از امام کاظم (علیه السلام) پرسید: در باره مردی که مار را
 می کشد، و سوال کننده به آن حضرت عرض کرد: خبری به ما رسیده که
 پیغمبر ﷺ فرموده: «و کسی که مار را رها سازد در حالی که بترسد از زیان
 بعدی آن، از من نیست» فرمود: پیامبر خدا فرموده: «و هر که آن را نکشد در
 صورتی که از زیان بعدی آن بیم داشته باشد پس از من نیست» ولی عاری که تو
 را تعقیب نمی کند، رها کردن آن اشکالی ندارد .

﴿ باب ﴾

﴿ معنی السامة و الهامة و العامة و الالامة ﴾

۱- ابي رحمه الله - عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن موسى بن جعفر ، عن غير واحد من اصحابنا ، عن سليمان بن خالد ، عن ابي عبد الله عليه السلام انه سئل عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله : « أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ السَّامَةِ وَالْهَامَةِ وَالْعَامَةِ وَاللَّامَةِ » فقال : السَّامَةُ الْقِرَاءَةُ ؛ وَالْهَامَةُ هَوَامُ الْأَرْضِ ؛ وَاللَّامَةُ لُحْمُ الشَّيَاطِينِ ؛ وَالْعَامَةُ عَامَتُ النَّاسِ .

﴿ باب ﴾

﴿ معنی الرّم ﴾

۱- ابي رحمه الله - قال : حدثنا سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين ، عن ابي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زبدين عليّ ، عن آبائه عليه السلام ، عن عليّ عليه السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « لَيْسَ أَمْتِي رَهْبَانِيَّةً وَلَا سَبَاحَةً وَلَا رَمَّ يَمْنِي »

* (باب ۱۴۸ - معنی : «سامة و هامة و عامه و لامه»)*

۱- سليمان بن خالد از امام صادق عليه السلام روایت نموده که شخصی از آن حضرت در باره قول پیغمبر صلى الله عليه وآله پرسید که فرموده : خدایا پناه می‌برم به تو از گزند «سامة و هامة و عامه و لامه» در پاسخ فرموده : «سامة» خاصه و نزدیکان، و «هامة» حشره زهردار، «لامه» همدم شدن با شیطان، و «عامه» مردمان عادی می‌باشند.

* (باب ۱۴۹ - معنی رم)*

۱- زید بن علی از پدرانش علیهم السلام از حضرت علی عليه السلام روایت نموده که پیغمبر خدا صلى الله عليه وآله فرموده : در امت من نه رهبانیت (گوشه نشینی و ترك دنیا و چشم پوشی از لذایذ) جایز است ، و نه آوارگی از خانه و خاندان و بیابانگردی (جهت پرستش) و نه «رم» (بریدن از جامعه) یعنی مهر خاموشی بر لب زدن (اشاره به روزه خاموشی است که در بنی اسرائیل بوده و در اسلام

السکون .

﴿ باب ﴾

﴿ معنی التوبة النصوح ﴾

۱ - أبي - رحمه الله - قال : حدثنا محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن حنبل قال : سألت أبا الحسن الأخير عليه السلام عن التوبة النصوح معي ؟ فكتب عليه السلام : أن يكون الباطن كالظاهر وأفضل من ذلك .

۲ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد - رضي الله عنه - قال : حدثنا محمد بن الحسن الصنف السمرقاني ، قال : حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم البجلي ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل : « توبوا إلى الله توبة نصوحاً » قال : هو يوم الأربعاء و [يوم] الخميس و [يوم] الجمعة .

قال مصنف هذا الكتاب : معناه أن يوم هذه الأيام ثم يتوب .

۳ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكِّل رحمته الله ، قال : حدثنا علي بن إبراهيم ابن هاشم ، قال : حدثنا محمد بن عيسى بن سيف رحمته الله ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن

محمد بن عيسى بن محبوب عن حماد بن عيسى

نهی گردیده است).

* (باب ۱۵۰ - معنی توبه نصوح) *

۱ - احمد بن حنبل گويد: از امام هادی عليه السلام پرسيدم: كه توبه نصوح چیست ؟ در پاسخ نوشت اين كه باطن و ظاهر مانند هم باشد بلكه باطن بهتر از ظاهر باشد .

۲ - أبو بصير گوید: امام صادق عليه السلام در تفسیر قول خدای عز و جل « توبوا إلى الله توبة نصوحاً » (بسوی خدا باز گردید همچون بازگشت نصوح - تحریم : ۸)

فرمود: منظور روزه گرفتن در روز چهارشنبه ، و پنجشنبه ، و جمعه است ، مصنف این کتاب گوید: معنایش این است كه این سه روز را روزه بگیرد ،

بعد توبه نماید .

۳ - عبدالله بن سنان و دیگران از امام صادق عليه السلام روایت نموده‌اند ، كه

عبداللہ بن سنن؛ و غیرہ ، عن اُمی عبد اللہ رضی اللہ عنہا قال : التوبة النصوح أن يكون باطن الرجل كظاهره وأفضل . وقد روي أن التوبة النصوح هو أن يتوب الرجل من ذنب و ينوي أن لا يعود إليه أبداً .

﴿ باب ﴾

﴿ معنی حسنة الدنيا و حسنة الآخرة ﴾

۱ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل - رحمه الله - قال : حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن اُمی عبد الله رضی اللہ عنہا في قوله عز وجل : « رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً » قال : رضوان الله والجنة في الآخرة ، والسعة في الرزق والمعاش وحسن الخلق في الدنيا .

فرمود: « توبه نصوح » آن است که باطن مرد مانند ظاهرش باشد بلکه بهتر از آن .
مرکز تحقیق و پژوهش علوم اسلامی

و روایت شده: توبه نصوح آن است که مرد دست از گناه بکشد ، و نیت نماید هرگز بار دیگر آن را انجام ندهد .

(باب ۱۵۱ - معنی حسنة دنیا، و حسنة آخرت)

۱ - جميل بن صالح گوید: امام صادق رضی اللہ عنہ در تفسیر قول خدای عز و جل « رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً » (ما را از نعمتهای دنیا و آخرت هر دو بهره مند گردان - بقره : ۲۰۰) فرمود: در آخرت، خشنودی خدا و وعده بهشت ، و در دنیا ، گشایش در روزی و معاش و نیک خوئی است .

﴿باب﴾

❖ (معنى دين الدنيا ودين الآخرة) ❖

١- حدثنا أحمد بن الحسن القطان ، قال : حدثنا أحمد بن يحيى بن زكريا القطان
قال : حدثنا بكر بن عبد الله بن حبيب ، قال : حدثنا تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن عبد الله
ابن الفضل الهاشمي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن عليّ ديناً كثيراً ولي عيال ولا
أقدر على الحج فعلمني دعاء أدعو به . فقال : قل في ذبر كل صلاة مكتوبة : «اللهم صل
على محمد وآل محمد وانص عني دين الدنيا ودين الآخرة» . فقلت له : أما دين الدنيا فقد
عرفته ، فما دين الآخرة ؟ فقال : دين الآخرة الحج .

«باب»

❖ (معنى قول المصطفى في نهجته: لا ياتلاب وطهر وما خبث فله) ❖

١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّلَبِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ ذَكْرِيَا الطَّلَبِيُّ
قَالَ : حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ بَهْلُولٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

* (باب ۱۵۲ - معنی وام دنیا و آخرت) *

۱- عبدالله بن فضل هاشمی گوید: به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم ، وام زیادی بر عهده من است ، نان خور فراوان دارم ، و نمی توانم به حج بروم دعائی مرا بیاموز تا آن را بخوانم . فرمود: در تعقیب هر نماز واجب این دعا را بخوان: پروردگارا بر محمد و آل محمد درود فرست و بدهکاری دنیا و آخرت را از من کار سازی فرمای. عرض کردم ؛ وام دنیا را شناخته ام ولی وام آخرت چیست؟ فرمود: حج وام آن سرای می باشد.

* (باب ۱۵۳ - معنی قول نماز گزار در تشهدش که گوید: هر چه پاک و پاکیزه) *

* (است اختصاص به خدا دارد و هر چه آلوده است ناشی از غیر اوست) *

۱- عبدالله بن فضل هاشمی گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: معنی

ابن الفضل الهاشمی، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما معنى قول المصلّي في تشهد: «اللّٰهُمَّ طاب و طهر و ما خبت فلقبحه»، قال: ما طاب و طهر كسب الحلال من الرزق و ما خبت قال ربّا.

« باب »

(معنی التسليم فی الصلاه)

۱ - حدّثنا أحمد بن الحسن القطان، قال: حدّثنا أحمد بن يحيى بن زكريّا القطان، قال: حدّثنا بكر بن عبدالله بن حبيب، قال: حدّثنا نعيم بن بهلول، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل الهاشمی، قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن معنى التسليم في الصلاه فقال: التسليم علامة الأمن و تحليل الصلاه، قلت: وكيف ذلك جعلت فداك؟ قال: كان الناس فيما مضى إذا سلم عليهم واردوا لئلا يشرّوا، و كانوا إذا ردّوا عليه أمن شرّهم، فإن لم يسلم لم يأمّنوه، وإن لم يردّوا على المسلم لم يأمّنهم، و ذلك خلق في العرب فجعل

گفته نماز گزار در تشهدش که گوید: هر چه خوب و پاکیزه است از جانب خدا و هر چه بدی است از غیر اوست، چیست؟ فرمود: مقصود از آنچه خوب و پاک است، روزی بدست آمده از کسب حلال می باشد و منظور از آنچه پلیدی است، «ربا» است.

(باب ۱۵۲ - معنی سلام در نماز)

۱. عبد الله هاشمی گوید: از حضرت صادق عليه السلام در باره معنی سلام در نماز، پرسیدم فرمود: سلام نشانه امنیت، و حلال گردیدن آنچه که در حال نماز حرام بود، می باشد، عرض کردم: فدایت شوم این چگونه است؟ فرمود: مردم در گذشته عادتشان بر این بود که اگر تازه واردی بر ایشان سلام می داد خود را از گزند او آسوده می دانستند، و چون ایشان پاسخ سلام وی را می دادند، او نیز از زیان ایشان خود را آسوده می دانست، اگر سلام نمی کرد از او ایمن نبودند، و اگر ایشان نیز پاسخ سلام کننده را نمی دادند، او امنیت نداشت، و این خوشی بود در

التسليم علامة للخروج من الصلاة ، وتحليلاً للكلام ، و أَمْنًا من أن يدخل في الصلاة ما يفسدها . والسلام اسم من أسماء الله عز وجل وهو واقع من المصلي على ملكي الله المؤكّلين به .

﴿باب﴾

﴿ معنی دارالسلام ﴾

۱- حدّثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن المقر الصائغ ، قال : حدّثنا موسى بن إسحاق القاضي ، قال : حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدّثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز بن رفيع ، عن أبي ظبيان ، عن ابن عباس أنه قال : دارالسلام الجنة ؛ و أهلها لهم السلامة من جميع الآفات والعاجلات والأمراس والأقسام ، ولهم السلامة من الهرم والموت و تفسير الأحوال عليهم ، وهم المحرّمون الذين لا يهانون أبداً ، وهم الأعزّاء الذين لا يذلّون أبداً ، وهم الأغنياء الذين لا يفتقرّون أبداً ، وهم السعداء الذين لا يشقّون أبداً ، وهم الفرحون المستبشرون الذين لا يهتمّون ولا يهتمّون أبداً ، وهم الأحياء

حرب ، پس سلام دادن نشانه بیرون آمدن از حال نماز و حلال گشتن سخن و ایمنی از انجام عملی است که نماز را باطل کند ، و سلام نامی از أسماء خدای عز و جل است و آن از نماز گزار بر دو فرشته خدا که موکل اویند است .

* (باب ۱۵۵ - معنی دارالسلام) *

۱- ابی ظبیان از ابن عباس نقل کرده که گفت : مقصود از دارالسلام بهشت است ، و اهل آن از هر جهت سالم هستند ، یعنی از تمامی آسیبها ، ناخوشیها ، بیماریها و رنجها به دور و سلامت هستند ، از ضعف پیری و مرگ و دگرگونی احوال که به زیان ایشان باشد ، آسوده اند ، و آنان بزرگوارانی هستند که هرگز به خواری دچار نگردند ، بی نیازی که هرگز تهیدست و نیازمند نگردند ، و خوشبختانی هستند که به نکبت و بدبختی دچار نمی شوند ، و مسرورانی که به

الَّذِينَ لَا يَمُوتُونَ أَبَدًا ، فَمِنْ فِي قُصُورِ الدُّرِّ وَالْمَرْجَانِ أَبْوَابُهَا مُشْرَعَةٌ إِلَى عَرْشِ الرَّحْمَنِ ،
وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ » .

۲ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
الْعَبَّاسُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَزْرَقُ - وَكَانَ مِنَ الْعَامَّةِ - قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ :
حَدَّثَنَا شَرِيكَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (ع) يَقُولُ فِي
قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : « وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ » فَقَالَ : « إِنَّ السَّلَامَ هُوَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَ
دَارُهُ الَّتِي خَلَقَهَا لِأَوْلِيَائِهِ الْجَنَّةِ .

﴿ باب ﴾

*(معنی سبع کلمات تبع فیها حکیم حکماء سبع مائة فرسخ) *

۱ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بِمَعْنَى الْعَلَاءِ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ

اندوه و غم مبتلا نگردند، و پایشان از زیندگانی هستند که هرگز مرگ به سراغشان
نرود، و در کاخهایی از در و مرجان که درهایش به جاده‌های عرش گشوده
می‌گردد مأوای دارند، در حالی که فرشتگان برای (تهنیت) آنان از هر در وارد
شوند و (گویند) سلام و تحیت بر شما باد که (در اطاعت خدا) بردباری پیشه
نمودید و سرانجام خوب منزلگاهی یافتید - (رعد ۱۳ : ۲۳) .

۲ - عَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ گوید: شنیدم امام باقر (ع) در تفسیر قول خدای عزَّ
وَجَلَّ « وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ » (و پروردگار است که (مردم را) به سوی سرای
صلح دعوت می‌کند - یونس ۱۰ : ۲۵) فرمود: « سلام » خداوند است و سرایش را که
برای اولیاء خویش آفریده بهشت می‌باشد .

*(باب ۱۵۶ - معنی هفت سخنی که به خاطر آموختن آن دانشمندی) *

*(هفتصد سال به دنبال حکیمی رفت) *

۱ - مُحَمَّدُ بْنُ وَهَبٍ گوید: حضرت صادق (ع) فرمود: دانشمندی هفتصد

محمد بن أحمد بن یحیی بن عمران الأشعری ، قال : حدثني أبو عبد الله الرّازي - واسمه
عبد الله بن أحمد - عن سجاد - واسمه الحسن بن علي بن أبي عثمان ، و اسم أبي عثمان
حبيب - ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن محمد بن وهب ، عن أبي عبد الله الصادق جعفر بن محمد عليه السلام
قال : تبع حكيم حكيماً سبع مائة فرسخ في سبع كلمات ، فلمّا لحق به قال له : يا هذا
ما أرفع من السماء ، وأوسع من الأرض ، وأغنى من البحر ، وأقى من الحجر ، وأشدّ
حرارة من النار ، وأشدّ برداً من الزّمهرير ، وأثقل من الجبال الرّاسيات ؛ فقال له : يا
هذا إنّ الحقّ أرفع من السماء ؛ والعدل أوسع من الأرض ؛ وغنى النفس أغنى من البحر ؛
و قلب الكافر أقسى من الحجر ؛ و الحريص الجشع أشدّ حرارة من النار ؛ و اليأس من
روح الله عزّ وجلّ أشدّ برداً من الزّمهرير ؛ و البهتان على البريء أثقل من الجبال
الرّاسيات .

فرسنگ راه را به دبال دانائی پیمود تا هفت چیز از او فرا گیرد . وقتی به او رسید ،
گفت : یا حکیم ! چه چیز مرتبه اش از آسمان بلندتر است ، و دامنه اش از زمین
گسترده تر و از دریا غنی تر ، و از سنگ مستقرّ از آتش گرم تر ، و از سرمای
سخت سردتر ، و از کوههای سر به فلک کشیده سنگین تر می باشد ؟ در پاسخ
گفت : ای مرد مقام حقّ از همه والاتر است ، و عدالت از پهنه زمین وسیع تر است ،
و بی نیازی ، دل آدم قانع است که از دریا غنی تر است ، و قلب کافر از سنگ
سخت تر است ، سینه انسان آزمند از آتش گرم تر می باشد ، و دل کسی که از
رحمت الهی مأیوس گشته از برف سردتر ، و بر پاکدامن تهمت زدن از کوههای
عظیم سنگین تر است .

﴿ باب ﴾

﴿ معنی اشراف الامة ﴾

۱ - حدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَسَدٍ الْأَسَدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَثْمَانُ بْنُ عَمْرٍو [ابن] أَبِي عُبَيْلَانَ الثَّقَفِيُّ ؛ وَعِيسَى بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُرَشِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ التَّرَجُمَانِيُّ [قَالَ : حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ الْبُجْرَجَانِيُّ] قَالَ : حَدَّثَنَا نَهْشَلُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ الضَّحَّاكِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَشْرَافُ أُمَّتِي حَمَلَةُ الْقُرْآنِ وَ أَصْحَابُ اللَّيْلِ .

۲ - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَسَدٍ الْأَسَدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ ؛ وَ الْحَسَنُ بْنُ عَرُوءَةَ ؛ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَهْبِيُّ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَبِيبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَاكِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَيْمَةَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : جَاءَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ عِنِّي هَانَيْتُ فَأَتَيْتُكَ مَيِّتٌ ؛ وَ أَحَبُّ مَا شِئْتُ فَأَتَيْتُكَ مُطَارِقٌ ، وَ أَهْلُ مَا شِئْتُ فَأَتَيْتُكَ مُعِزٌّ ؛ وَ رَأَيْتُ أَنَّ شَرَفَ الرَّجُلِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ وَ عِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ .

* (باب ۱۵۷ - معنی اشراف امت) *

- ۱- ابن عباس گوید: پیامبر خدا ﷺ فرمود: بزرگان امت من آنانند که قرآن را حفظ نموده و آن را سرمشق خود ساخته‌اند و شب زنده‌داری می‌کنند.
- ۲- سهل بن سعد گوید: جبرئیل خدمت پیغمبر ﷺ آمد، و عرض کرد: ای محمد! هر چه قدر می‌خواهی زندگی کن ولی بدانکه سرانجام خواهی مرد، و هر چه را که می‌خواهی دوست بدار، ولی هانیت جدائی آن را می‌بینی، و هر آنچه میل توست انجام بده که به فرجامش خواهی رسید، و بدانکه بزرگی مرد در این است که شب را به عبادت بگذراند، و عزتش در بی نیازی از مردم است.

﴿ باب ﴾

﴿ معنی قول النبی صلی الله علیه وآله : « ما اظلت الخضراء ولا ﴾

﴿ اظلت الغبراء علی ذی لهجة اصدق من ابي ذر ﴾ ﴾

۱- حدَّثنا أبو الحسن محمد بن عمرو بن علي البصري، قال : حدَّثنا أبو عبد الله عبد السلام ابن محمد بن هارون الهاشمي، قال : حدَّثنا محمد بن [محمد بن] فضة الشيباني، قال : حدَّثنا أبو القاسم الخضري بن أبان، عن أبي هذيفة إبراهيم بن هذيفة البصري، عن أنس بن مالك قال : أتى أبوذر يوماً إلى مسجد رسول الله ﷺ فقال : ما رأيت كما رأيت البارحة . قالوا : وما رأيت البارحة ؟ قال : رأيت رسول الله ﷺ عليه وآله وسلم يبايع فخرج ليلاً فأخذ بيد علي بن أبي طالب ﷺ وخرجا إلى البقيع فمأزلت أظفر أثرهما إلى أن أتيا مقابر مكة فعدل إلى قبر أبيه فسلمي عنده ركعتين فإذا بالقبر قد انشق وإنا ببعد الله

* (باب ۱۵۸ - معنی فرموده پیامبر ﷺ : هنوز آسمان نیلگون بر کسی سایه) *

* (نیفتانده است و بر زمین مبارک آلود کسی کام نهاده است که راستگوتر) *

* (از ابوذر باشد) *

۱- انس بن مالك گوید: روزی ابوذر به مسجد پیغمبر آمد، و گفت: شب گذشته در خواب صحنه‌ای را دیدم که تا کنون چنین چیزی را ندیده بودم، گفتند: در خواب چه دیدی؟ گفت: پیامبر خدا ﷺ را نزدیک خانه‌اش دیدم که شبانه بیرون آمد، دست علی بن ابی طالب ﷺ را گرفت و با هم به قبرستان بقیع رفتند، من هم آن دو را زیر نظر گرفته و از فاصله دورتری به دنبالشان رفتم، بسوی بقیع شدند و رفتند تا به محل قبرهای مکه رسیدند پس آنحضرت روی به آرامگاه پدر نموده و به آنجا رسید، نزدیک آن دو رکعت نماز خواند کنگاه گور شکافته شد، و در همین حال عبدالله را دیدم که نشسته است و می‌گوید: گواهی می‌دهم که معبود به حق جز «الله» نیست، و گواهی می‌دهم: محمد بنده و پیامبر اوست،

جالس وهو يقول : « أنا أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً عبده ورسوله » . فقال له : من وليك يا أبا ؟ فقال : وما الولي يا بني ؟ فقال : هو هذا علي . فقال : وأن علياً وليي ، قال : فارجع إلى رؤسك . ثم عدل إلى قبر أمه آمنة فصنع كما صنع عند قبر أبيه فإذا بالقبر قد انشق وإذا هي تقول : « أشهد أن لا إله إلا الله ، وأنتك نبي الله ورسوله » . فقال لها : من وليك يا أماء ؟ فقالت : وما الولاية يا بني ؟ قال : هو هذا علي بن أبي طالب . فقالت : وأن علياً وليي . فقال : ارجعي إلى حفرتك وروضتك . فكذبوه ولبسوه و قالوا : يا رسول الله كذب عليك اليوم . فقال : وما كان من ذلك ؟ قالوا : إن جُنُبَ حكي عنك كبت وكبت ، فقال النبي ﷺ : ما أظلمت الخضراء ولا أظلمت النبراء علي ذي لهجة أصدق من أبي ذر .

رسول خدا ﷺ به او گفت: پدرم ، ولی تو کیست ؟ عبدالله گفت: پسر من ولی چیست ؟ فرمود: این علی ولی است . خداوند مرا آگاه کرد : و گواهی می دهم که علی ولی من است . پیغمبر ﷺ گفت: پس به رسولان خودت باز گرد .

سپس بر سر آرامگاه پیغمبر گشتند و همان عملی را که نزد قبر پدرش انجام داده بود ، تکرار کرد ، ناگاه قبر شکافت ، بی درنگ آینه گفت: شهادت می دهم ، معبود بر حق نیست جز « الله » و تو پیامبر و فرستاده خدایی ، پیغمبر ﷺ به او گفت: مادر من ، ولی تو کیست ؟ پاسخ داد: پسر من ولایت چیست ؟ فرمود: آن ولایت (اشاره به حضرت علی) علی بن ابی طالب است . آینه فوراً گفت: و البته علی ولی من است پس فرمود: به آرامگاه و گلزار خودت باز گرد . وقتی سخن ابوذری به اینجا رسید به او گفتند: تو دروغ می گویی و با وی دست به گریبان شدند و کتکش زدند ، (خدمت پیغمبر ﷺ آمدند) و گفتند: یا رسول الله امروز دروغی بر تو بسته شد . فرمود: چه بود ؟ گفتند: جناب (ابوذر) درباره تو چنین و چنان نقل کرد ، پیغمبر ﷺ فرمود: آسمان نیکگون هنوز بر سر کسی سایه نیفکنده و به روی زمین غبار آلود کسی گام برنداشته است که راستگوتر از ابوذر باشد .

قال عبد السلام بن محمد : فرضت هذا الخبر على البهمي* محمد بن عبد الأعلى قال :
أما علمت أن النبي ﷺ قال : أمانى جبرئيل عليه السلام فقال : إن الله عز وجل حرم النار
على ظهر أترلك ، ووطن نخلك ، وتذني أرضك ، وجبر كفلك ؟

۲ - حدثنا أبي - رضي الله عنه - قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن
أحمد بن يحيى بن هيران الأشعري ، عن عدان بن سليمان ، عن أيوب بن نوح ، عن
إسماعيل الفراء ، عن رجل قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أليس قال رسول الله ﷺ
في أبي ذر - رحمه الله عليه - : « ما أَظَلَّتِ الْخُضْرَاءُ » ولا أَظَلَّتِ الْغُبَرَاءُ على ذي لهجة أصدق من
أبي ذر ؟ قال : بلى . قال : قلت : فأين رسول الله وأُمير المؤمنين ؟ وأين الحسن والحسين ؟
قال : فقال لي : كم السنة شهراً ؟ قال : قلت : اثنا عشر شهراً ، قال : كم منها حُرُم ؟
قال : قلت : أربعة أشهر . قال : فشهرا رمضان منها ؟ قال : قلت : لا . قال : إن في شهر رمضان

عبد السلام بن محمد گفت : این خبر را بر محمد بن عبد الأعلى جهمی
عرض نمودم ، او گفت : آیا عیسی دانی که رسول خدا ﷺ فرمود : جبرئیل نزد من
آمد گفت : براستی خدای عز و جل آتش جهنم را حرام کرده است بر پستی که تو
را آورد و شکمی که تو را پرورش داد ، و پستانی که تو را شیر داد ، و آغوشی که
تو را سرپرستی نمود .

۲ - اسماعیل بن فراء از مردی روایت نموده که گفت : به امام صادق علیه السلام
عرض کردم : آیا پیامبر خدا ﷺ در حق ابوذر چنین فرموده است که : آسمان
بر کسی سایه نیفکند و زمین در بر نداشته کسی را که راستگوتر از ابوذر باشد ؟
فرمود : آری ، گفتم : پس چه شد پیامبر خدا ﷺ ، و امیرالمؤمنین علیه السلام و کجا
شدند حسن و حسین ؟ در پاسخ فرمود : دوره سال چند ماه است ؟ گفتم : دوازده
ماه ، فرمود : چند تای آنها ماه حرام شده است ؟ عرض کردم : چهار ماه ، فرمود :
آیا ماه رمضان هم جزء آنها است ؟ عرض کردم : نه ، فرمود : یقیناً در ماه رمضان
شبی هست که برتر از هزار ماه می باشد ، البته ما خاندانی هستیم که هیچ فردی با

لیلة افضل من ألف شهر ، إنما أهل بیت لایقاس بنا أحد .

«باب»

(معنی قول الصادق جعفر بن محمد علیهما السلام :)

«۱۵۹ من طلب الرئاسة هلك»*

۱ - حدَّثنا أبي - رضي الله عنه - قال : حدَّثنا سعد بن عبدالله ، قال : حدَّثنا محمد بن الحسين ، قال : حدَّثني أبو حفص محمد بن خالد ، عن أخيه سفيان بن خالد ، قال : قال أبو عبدالله عليه السلام : يسفيان إيمانك والرئاسة ، فما طلبها أحد إلا هلك . قلت له : جعلت فداك ، قد هلكنا إذ ليس أحد منا إلا وهو يجب أن يذكر ويقصد ويؤخذ عنه ؟ فقال : ليس حيث تذهب إليه ، إنما ذلك أن تنصب رجلاً دون الحقبة فتصدق به في كل مقال و تدعو الناس إلى قوله .

ما قیاس و سنجیده نگردد .

(باب ۱۵۹ - معنی فرمایش امام صادق عليه السلام : «من طلب الرئاسة هلك»)

۱- ابو حفص از برادرش سفيان بن خالد روایت نموده که امام صادق عليه السلام فرمود: ای سفيان هوشیار باش ، و از رفتن در پی ریاست پرهیز که هیچکس در جستجوی آن بر نیامد مگر اینکه تباه شد . عرض کردم: فدایت گردم ، ما تباه شده ایم ، زیرا هیچیک از ما نیست مگر آنکه دوست دارد که نامدار باشد ، و مردم او را در نظر گرفته و به او مراجعه کنند ، و از او شنوندگی داشته باشند! فرمود: اینگونه نیست که تو پنداشته ای ، بلکه ریاست آن است که: تو غیر از حجت خدا شخص دیگری را بدون دلیل (به جای امام عليه السلام) به امامت برگزینی و هر چه گوید تصدیقش نمائی ، و مردم را برای شنیدن و پذیرفتن گفتار او دعوت کنی .

«باب»

«(معنی قول الصادق علیه السلام «من تعلم علماً لیمازی به السفهاء»)
 «أویباهی به العلماء أولیقبل بوجوه الناس إلیه فهو فی النار»»

۱ - حدَّثنا عبدالواحد بن محمد بن عبیدوس - رحمه الله - قال : حدَّثنا علی بن محمد بن قتیبة النیسابوری ، عن حمدان بن مسلم ، عن عبدالسلام بن صالح الهروی ، قال : سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول : رحم الله عبداً أحیا امرئاً . قلت له : فكیف یحیی امرئکم قال : یتعلّم علومنا ویعلّمها الناس فإنّ الناس لو علّموا محسن کلامنا لا تبعونا . قال : قلت له : یا ابن رسول الله قد روی لنا عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال : «من تعلّم علماً لیمازی به السفهاء أو یباهی به العلماء أولیقبل بوجوه الناس إلیه فهو فی النار» فقال عليه السلام : صدق جدّی ، أفندری من السفهاء ؟ قلت : لا ، یا ابن رسول الله . فقال : هم قصّاس من مخالفینا ،

«(باب ۱۶۰ - معنی قولی کلمه هر کس دانشی فرا گیرد تا با آن با نادانان)»

«(بحث و جدل کند یا به دانشمندان غیر خود یا به این دلیل که مردم)»

«(به او روی آورند ، جایش در آتش دوزخ خواهد بود)»

۱ - عبدالسلام بن صالح هروی گوید: شنیدم حضرت رضا عليه السلام می فرمود: رحمت خدا بر بنده ای باد که امر ما را زنده دارد ، عرض کردم: امر شما چگونه زنده گردد ؟ گفت: علوم ما را فرا گیرد و آن را به مردم نیز بیاموزد ، زیرا اگر مردم زیبایی و شکوه سخن ما را دریابند حتماً بما گرایش پیدا می کنند و پیرو ما می شوند ، عرض کردم: ای فرزند خدا از امام صادق عليه السلام روایتی برای ما نقل شده که آن حضرت فرموده است: کسی که دانشی بیاموزد تا به وسیله آن با نابخردان بحث و جدل کند ، یا به دانشمندان مباحث نماید ، یا به این منظور که مردم به او روی آورند ، جای او در آتش خواهد بود؟ امام رضا عليه السلام فرمود: جدم درست فرموده ، آیا می دانی «سفهاء» چه کسانی هستند ؟ عرض کردم: نه «یا ابن رسول الله» فرمود: دامتان سرایانی از مخالفین مایند ، و آیا می دانی دانشمندان

و تندری من العلماء ؟ فقلت : لا ، یا ابن رسول الله . قال : فقال : هم علماء آل محمد عليه السلام الذين فرض الله عز وجل طاعتهم وأوجب مودتهم . ثم قال : أتندري ما معنی قوله : وأولئك قبل بوجوه الناس إليه ؟ فقلت : لا . قال : یعنی بذلك والله ادعاء الإمامة بغير حقیقتها ومن فعل ذلك فهو فی النار .

﴿ باب ﴾

﴿ معنی الاستکمال بالعلم ﴾

۱- حدَّثنا أحمد بن محمد بن الهيثم العجلي رحمه الله . قال : حدَّثنا أحمد بن يحيى بن زكريا القطان ، قال : حدَّثنا بكر بن عبدالله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن حمزة بن حمران قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : من استأكل بعلمه افتقر . فقلت له : جعلت فداك إن في شيعتك ومواليك قوماً يتعلمون علومكم وبتشونها في شيعتكم فلا يعمدون على ذلك منهم البر والصلة والإكرام . فقال عليه السلام : ليس أولئك

یعنی چه کسانی ؟ گفتم : «یا ابن رسول الله» خیر ، فرمود : ایشان دانشمندان آل محمد علیهم السلام می باشد که خداوند اطاعت از آنان را واجب ساخته و علاقه به آنان را لازم دانسته ، بعد فرمود : آیا معنای فرمایش امام صادق علیه السلام (برای اینکه مردم به او روی آورند) را فهمیده ای ؟ گفتم : نه ، فرمود : به خدا قسم مقصود حضرت آن بوده که بناحق مدعی امامت گردد ، و هر که چنان کند در آتش خواهد بود .

* (باب ۱۶۱ - معنی روزی خوردن از علم) *

۱- حمزة بن حمران گوید : شنیدم که امام صادق علیه السلام می فرمود : هر کس علم خود را مایه روزی خود سازد به تهیدستی دچار گردد . عرض کردم : قربانت گردم در میان شیعیان و دوستان شما گروهی هستند که علمی را که از شما فرا گرفته اند به مکانهایی که شیعیان شما زندگی می کنند می برند و میان آنان منتشر می سازند ، ایشان نیز برای پاداش آن کار ، از نیکی و عطا دادن دریغ ندارند و از احترام آنان خودداری نمی کنند . امام علیه السلام فرمود : ایشان روزی خوردگان

بمستأ کلین ، إنما المستأ کل بعلمه الذی یفتی بغير علم ولا هدی من الله عز وجل لیبطل به الحقوق طمعاً فی حطام الدنیا .

« باب »

« (معنی ما روی آن من مثل مثلاً أو اقتنی کلباً فقد خرج من الاسلام) »

۱ - حدیثنا محمد بن علی ما جیلویه - رحمه الله - عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبدالله . عن النہیکی باسنادہ رفعہ إلى أبي عبدالله (علیه السلام) أنه قال : من مثل مثلاً أو اقتنی کلباً فقد خرج من الإسلام . فقيل له : هلك إنا كثير من الناس ا فقال : ليس حيث ذهبتم ، إنما عنيت بقولي : « من مثل مثلاً » من نصب ديناً غير دين الله و دعا الناس إليه ، وبقولي : « من اقتنی کلباً » [عنيت] مبغضاً لنا أهل البيت اقتناء قاطعهموسقاء

بر وسیلہ علم خود نیستند ، بلکه روزی غور علم خود ، آن کسی است که بدون آنکه علمی داشته باشد یا از جانب خدا راهنمایی شده باشد ، فتوایی دهد تا با آن حقوقی را پایمال کند ، به امید رسیدن به اندک مال دنیا .

« (باب ۱۶۲ - معنی روایتی که فرموده : هر کس صورتگری کند ، یاسک نگهدارد) »

« (از اسلام بیرون رفته است) »

۱ - نہیکی باسناد خودش که مرفوعاً تا امام صادق (علیه السلام) رسانده از آن بزرگوار روایت نموده که فرمود: شخصی که مجسمه‌ای بسازد ، یا از سگ نگهداری کند از اسلام بیرون رفته است . به آن حضرت عرض شد: بنا بر این بسیاری از مردم هلاک گشته‌اند ، فرمود: چنانکه شما پنداشته‌اید نیست ، بلکه مقصود من از گفتم (بیکره ساز) شخصی است که دین سازی کند ، و غیر دین خدا آئین دیگری درست کند و مردم را به آن دعوت نماید ، و مقصودم از شخصی که سگی نگهداری نماید کسی است که دشمن و کینه‌توز ما خاندان رسالت را نگهداری نماید و به او آب و غذا دهد ، هر کس چنین کاری بکند از مرز مقررات

من فعل ذلك فقد خرج من الإسلام .

﴿ باب ﴾

﴿ معنی ماروی عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال : ﴾

﴿ « إذا عرفت فاعمل ما شئت » ﴾

۱ - أبي - رحمه الله - قال : حدثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن علي بن النعمان ، عن فضيل بن عثمان ، قال : سئل أبو عبدالله عليه السلام : قيل له : « إن هؤلاء الأخاب يروون عنك يقولون : « إن أباك عليه السلام قال : « إذا عرفت فاعمل ما شئت » فهم يستحلون بعد ذلك كل محرّم قال : « ما لهم لعنهم الله ! » إننا قال أبي عليه السلام : « إذا عرفت الحق فاعمل ما شئت من خير يصل منك . »

اسلام گام فراتر نهاده است .

﴿ (باب ۱۶۳ - معنی روایتی از امام باقر عليه السلام که فرمود: هرگاه شناخت) ﴾

﴿ (پیدا کردی هر کاری خواهی بکن) ﴾

۱ - فضیل بن عثمان گوید: شخصی پرمشی از امام صادق عليه السلام نمود، و به آن حضرت عرض کرد: این ناپاکیها از پدرت روایت می نمایند و می گویند پدرت علیه السلام اینچنین فرموده است که: «چون به مرحله شناخت رسیدی، هر چه می خواهی بکن»، و ایشان بعد از آن هر چه را حرام گردیده حلال می شمردند. فرمود: چنین حقی را ندارند - خدا آنها را از رحمت خود دور گرداند - بلکه پدرم فرموده: چون حق را شناختی هر عمل نیکی که از تو پذیرفته گردد، انجام بده.

﴿ باب ﴾

﴿ معنی قول الرجل للرجل : « جزاء الله خيراً » ﴾

۱ - أبي - رحمه الله - قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن يزيد ، عن الحسين بن أعين أخى مالك بن أعين ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الرجل للرجل : « جزاء الله خيراً » ما يعنى به ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : إن الخير نهر في الجنة مخرجه من الكونر ، والكونر مخرجه من ساق العرش ، عليه منازل الأوصياء و شيعتهم ، على حافتي ذلك النهر جوارى نابات كلما قلت واحدة نبتت أخرى باسم ذلك النهر وذلك قول الله عز وجل في كتابه : « فيهن خيرات حسان » ، فإذا قال الرجل لصاحبه : « جزاء الله خيراً » فاقمما يعنى به تلك المنزل التي أعدها الله عز وجل لصفوته وخيرته من خلقه .

* (باب ۱۶۲ - معنی گفته شخصی به شخص دیگر « جزاء الله خيراً ») *

۱ - حسین بن أعین برادر مالک گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم در باره گفته شخصی به دیگری که: خدا پاداش خیرت دهد - مقصود چیست؟ حضرت صادق علیه السلام فرمود: (خیر) نهری در بهشت است که سرچشمه آن از کونر، و محل خروج آب کونر از ساق عرش می باشد، منازل اوصیاء پیامبران و پیروان ایشان بر روی آن نهر قرار دارد، بر اطرافش جوارى پدید آیند، هر زمان یکی از آنان جدا گشته، دیگری به نام آن نهر پدیدار شود، و این است فرموده خدای عز و جل در قرآنش «فیهن خیرات حسان» (در این چهار بهشت زنانی باشند صاحب اخلاق فاضل و صورت زیبا - الرحمن: ۷۰) پس وقتی که مردی به رفیقش گفت: خدا به تو پاداش خیر دهد، همانا مقصودش این منزلهائی می باشد که خداوند برای برگزیدگان و نیکان از مخلوقش مهیا ساخته است.

(باب)

« (معنی قول امیرالمؤمنین علی السلام للذی قال له إني أحبك :)
« (أعد للفقير جلباباً) » »

۱ - امی - رحمه الله - قال : حدثنا محمد بن إدريس ؛ ومحمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن الحسين ، عن منصور ، عن أحمد بن خالد ، عن أحمد بن المبارك ، قال : قال رجل لأبي عبد الله عليه السلام : حديث يروى أن رجلاً قال لأمر المؤمنين عليه السلام : إني أحبك . فقال له : أعد للفقير جلباباً . قال : ليس هكذا ، قال : إنما قال له : أعدت لفاقتك جلباباً . يعني يوم القيامة .

* (باب ۱۶۵ - معنی فرمایش امیرالمؤمنین علی علیه السلام به مردی که عرض کرد) *

* (مرد: من تو را دوست دارم و ایشان فرمود: جامه گشادی برای) *

* (فقره پیا ساخته ای) *

۱- احمد بن مبارك گوید: مردی به امام صادق علیه السلام عرض کرد: حدیثی نقل می شود که شخصی به امیرالمؤمنین علیه السلام گفت: من تو را دوست دارم، حضرت به او گفت: جامه گشاد و بلندی برای تهییدستی آماده نما (ظاهراً راوی «أعد» را بصیغه امر خوانده بود)، امام علیه السلام در پاسخش فرمود: اینگونه نیست، همانا امیرالمؤمنین به او فرمود: برای تنگدستی خود جامه ای تهیه نموده ای و منظور او روز قیامت بود.

﴿ باب ﴾

﴿(معنی قول الصادق علیه السلام «إِنَّ الرَّجُلَ لَيُخْرَجُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَيَرْجِعُ»)﴾

﴿(وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَتْلًا صَحِيحَةً حَسَنَات)﴾

۱- حدیثی محمد بن علی ماجیلویه ، عن عَمِّ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكَوْفِيِّ ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ مَسْكِينٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيُخْرَجُ مِنْ مَنْزِلِهِ إِلَى حَاجَةٍ فَيَرْجِعُ وَمَا ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَتْلًا صَحِيحَةً حَسَنَاتٍ ؛ قَالَ : قُلْتُ : وَكَيْفَ ذَلِكَ جَعَلْتَ فَنَافَكٌ ؟ قَالَ : يَمُرُّ بِالْقَوْمِ وَيَذْكُرُونَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَيَقُولُونَ : كَفَرُوا فَإِنْ هَذَا يَحِبُّهُمْ فَيَقُولُ الْمَلِكُ لِسَاحِبِهِ : اكْتُبْ هَبَةً آلَ مُحَمَّدٍ فِي فَلَانِ [الْيَوْمَ] .

* (باب ۱۶۶ - معنی فرموده امیر مومنان علیه السلام «مَرُّهُ بِمَنْزِلِهِ مِنْ مَنْزِلِهِ»)*

* (می رود و برمی گردد و ذکر خدا را نمی گوید، معذرت پروردگار نامه)*

* (عمل او را پر از حسنات می کند)*

۱- ثعلبه بن میمون از امام صادق علیه السلام روایت نموده که فرمود: همانا شخصی برای کاری از منزل خود بیرون می آید و برمی گردد، در حالیکه در طول این مدت ذکر خدا را نگفته است، پس نامه عملش پر از حسنات می شود؛ عرض کردم؛ فدایت شوم آن چگونه است؟ گفت: به گروهی می گذرد که از ما اهل بیت بدگوئی می نمایند و وقتی او را دیدند به یکدیگر می گویند: باز ایستید زیرا این شخص دوستدار ایشان است، پس فرشته ای (موکل) به همتای خود می گوید: بنویس [امروز] هبة آل محمد شامل حال فلانی شده است.

«باب»

«(معنی الموجبتین)»

۱ - أبي - رحمه الله - قال : حدثنا سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد ، عن حمزة ، عن زرارة ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : لا تفسوا الموجبتين - أو قال : عليكم بالموجبتين - في دبر كل صلاة ، قلت : وما الموجبتان ؟ قال : تسأل الله الجنة وتعمد به من النار .

«باب»

«(معنی الخبر الذي روى أن من سعادة المرء خطة عارضيه)»

۱ - أبي - رحمه الله - قال : حدثنا محمد بن يحيى ، قال : حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري ، قال : حدثنا علي بن إبراهيم عليه السلام - أو غيره - رفعه ، قال : قال الصادق عليه السلام : إن من سعادة المرء خطة عارضيه عليه السلام ، وما في هذا من السعادة إنما السعادة خفية

مرآت حقیقت کلمه نور علی

* (باب ۱۶۷ - معنی دو انگیزه پاداش و کیفر) *

۱ - زراره گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: در تعقیب همه نمازها دو مطلب را از یاد نبرید - یا فرمود: بر شما باد به دو انگیزه مثبت سرنوشت ساز. عرض کردم: آن دو موضوع مثبت چیست؟ فرمود: خواستن بهشت از خدا و پناه بردن به او از آتش.

* (باب ۱۶۸ - معنی خبری که وارد شده است: نیکبختی مرد، کم بودن) *

* (موی اطراف صورت اوست) *

۱ - علی بن ابراهیم منقری - یادگیری - مرفوعاً روایت نموده که به امام صادق علیه السلام گفت: این درست است که روایت شده: کم موی بودن صورت از نشانه های خوشبختی مرد است؟ امام فرمود: در این چیزی از سعادت نیست، قطعاً سعادت مرد به آن است که آرواره او به گفتن تسبیح خدا روان باشد و همواره

ما ضیئه بالتسبیح.

«باب»

(معنی السنّة من الرّب عزّ وجلّ، والسنّة من النّبی صلی الله علیه وآله) *
 * (والسنّة من الولی علیه السّلام) *

۱- حدّثنا علی بن أحمد بن محمد - رضی الله عنه - قال : حدّثنا محمد بن أبی عبد الله الكوفي، عن سهل بن زماد الآدمی، عن مبارک مولی الرضا علیه السلام عن الرضا علی بن موسی علیه السلام قال : لا یكون المؤمن مؤمناً حتّی یكون فی ثلاث خصال : سنّة من ربّه، وسنّة من نبیّه، وسنّة من ولیّه. فأما السنّة من ربّه فکتمان السرّ، قال الله عزّ وجلّ «عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه أحدًا» * إلا من ارتضی من رسول * وأما السنّة من نبیّه فمداراة النّاس فإن الله عزّ وجلّ أمر محمّد ﷺ بمداراة النّاس فقال : «خذ العفو و

لکین او به خواندن دعاها بجنبید.

* (باب ۱۶۹ - معنی روشی که پروردگار عزّ وجلّ می‌شوید ای از پیغمبر ﷺ) *
 * (وستنی از ولی «ع»)*

۱- مبارک غلام علی بن موسی الرضا علیهما السّلام از آنحضرت روایت نموده که فرمود: ایمان مؤمن به درجۀ کمال نرسد مگر آنکه در وی سه منش پدیدار شود: و آن شیوه و طریقه‌ای از خداوندش، و راه و رسمی از پیغمبرش، و روشی از ولیّ و رهبرش می‌باشد؛ اما راه و رسم پروردگارش راز پوشی است که خداوند عزّ و جلّ فرموده: «عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه أحدًا إلا من ارتضی من رسول» (او دانای پوشیده و غیب است و احدی را بر آن آگاه نگرداند، مگر آنکسی را که پسندیده و برگزیده باشد از پیغمبران - جنّ ۷۲: ۲۶ و ۲۷) اما شیوه پیامبرش با مردم به نرمی و ملاطفت رفتار کردن است. چون پروردگار پیامبرش را به مدارا با مردم دستور داده و به او فرموده: «خذ العفو و أمر بالعرف و أعرض عن الجاهلین» (فرا گیر صفت بخشودگی را و دستور ده مردم را به نیکویی و از نادانان روی گردان -

امر بالعرف و أعرض عن الجاهلین ، و أمّا السنّة من ولیّہ فالصبر علی البأساء والضراء
 يقول الله عزّ وجلّ : هو الصابرین فی البأساء والضراء ، و حین البأس أولئك الذین صدقوا و
 أولئك هم المتّقون .»

« باب »

« (معنی الفیة و البهتان) »

۱ - حدّثنا محمد بن موسی بن المتوکل - رضی الله عنه - قال : حدّثنا عبد الله بن جعفر
 الحمیری ، عن أحمد بن محمد بن عیسی ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن سیابة ، عن
 الصادق جعفر بن محمد علیه السلام قال : إن من الفیة أن تقول فی أخیک ما ستره الله علیه ، و إن
 البهتان أن تقول فی أخیک ما لیس فیہ .

اعراف ۷ : ۱۹۸) و اما روشی که از امام خود باید آموخت، شکیانی نمودن در
 سختی و زیان است، خداوند می فرماید: **وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَ حِينَ الْبَأْسِ**
أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (و بردباران در سختی های سهمگین و در
 تنگدستی و رنجوری و هنگام گیر و داد نبرد، آنان کسانی هستند که راست گفتند
 و ایشان همان پرهیزکاران می باشند - بقره ۲ : ۱۷۷).

(باب ۱۷۰ - معنی غیبت و بهتان)

۱- عبد الرحمن بن سیابه گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: همانا غیبت آن
 است که در باره برادرت عیسی را بگویی که خداوند بر او پوشیده باشد، و بهتان
 آن است که به برادرت عیسی نسبت دهی که در او نیست.

«باب»

«(معنی ذی الوجهین ولسانین)»

۱ - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجِيلُوبُهُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَطَّارُ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْكَانٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ عليه السلام قَالَ : بَشَّرَ الْعَبْدَ عَبْدِيكَونَ ذَاوَجْهَيْنِ وَذَا لِسَانَيْنِ يَطْرِي أَخَاهُ شَاهِدًا وَيَأْكُلُهُ غَائِبًا ، إِنْ أُعْطِيَ حَسَنَهُ وَإِنْ ابْتُلِيَ خَذْلَهُ .

۲ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ مِمْرَانَ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مِمْرَانَ الْبَغْدَادِيُّ ، عَنْ ابْنِ سَتَانَ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ مَعِينٍ مِثْلَ الْفَلَاسِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَمْلُورٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الصَّادِقَ جَعْفَرَ ابْنَ مُحَمَّدٍ عليه السلام يَقُولُ : مَنْ لَقِيَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ لَا فَاوَهُمْ بَوَجْهِهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَهُ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ .

مرا تَحْتَ تَكْوِينِ عِلْمِ سِدِّي

«(باب ۱۷۱ - معنی دورونی و دوزبانی)»

۱ - أَبُو شَيْبَةَ گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: چه بد بنده ایست آنکه دوزو، و دوزبان باشد، در مقابل برادر دینیش زبان به تملق و چاپلوسی گشوده، و در پشت سرش باید گویی از او گوشتش را بخورد و آبرو و شرف وی را ببلعد، اگر که وی به نعمتی رسد (هدیه و ارمقانی به او داده شود)، حسد ورزد، و اگر گرفتار شود یاریش نکند.

۲ - عبدالله بن ابی یعفور گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم، می فرمود: هر کس که با مردم با چهره ای برخورد کند و در پشت سر آنان با چهره ای دیگر از آنان عیب گویی نماید، روز رستاخیز «محشر» آید در حالی که دوزبان آتشین دارد.

« باب »

« (معنی نبت الاسلام) »

۱ - حدیثنا محمد بن علی ماجیلویه - رضی الله عنه - عن عمه محمد بن ابی القاسم ، عن أخیه ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبیه ، عن محمد بن یحیی ، عن غیاث بن ابراهیم ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبیه ، عن آبائه **علیهم السلام** قال : قال أمير المؤمنين **علیه السلام** : لا تسین الإسلام نسبة لم ينسبه أحد قبلي ولا ينسبه أحد بعدي ، الإسلام هو التسليم ، و التسليم هو التصديق ، و التصديق هو اليقين ، واليقين هو الأداء ، والأداء هو العمل . إن المؤمن أخذ دينه من ربه ولم يأخذه عن رأيه ، أيتها الناس ، دينكم ، دينكم ، مستكوا بقولا

« (باب ۱۷۲ - معنی نبت اسلام) * »

۱ - غیاث من ابراهیم گوید: **علیهم السلام** از پدر بزرگوارش از اجداد گرامیش از امیرالمؤمنین **علیه السلام** روایت نموده که فرمود: اکنون چنان نژاد و واقعت اسلام را توصیف نمایم که احدی نه قبل از من و نه بعد از من چنین وصف نکرده و نخواهد کرد؛ اسلام واقعی عبارت است از «انقیاد» و فرمانبرداری خدا، و «تسليم» (که يك مظهر قلبی و عملی است) همان «تصديق» و حقیقت شمردن خدا و پیغمبر و ائمه است، و «تصديق» که يك عمل قلبی است، همان «یقین» (باور، و جزم و اقیات است، و «یقین» که يك علم عقلی و معنوی است) عبارت است از: «أداء» (انجام وظیفه شرعی و گواه ایمان) همان کردار شایسته با اُندام است (و از پیوست زنجیره‌ای این پنج چیز اسلام به معنی اخص «ایمان» پیدا می‌شود و دارنده آن مؤمن صحیح و بحق می‌باشد) و مؤمن مقررات دین را از خدا گیرد نه آنچه رأی خودش باشد. ای مردم! دین شما، دین شما (گوهری گرانبها و اصيل است، مراقبت کنید که به آسانی آنرا از دست ندهید) محکم بدان بپسبید که نیرنگ بازار شما را از آن جدا نساخته و از میدان بدر نبرند ، زیرا گناه در

يُزِيلُكُمْ وَلَا يَرْدُّكُمْ أَحَدٌ عَنْهُ ، لِأَنَّ السَّيِّئَةَ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ الْحَسَنَةِ فِي غَيْرِهِ ، لِأَنَّ السَّيِّئَةَ فِيهِ تَنْفَرُ وَالْحَسَنَةُ فِي غَيْرِهِ لَا تَقْبَلُ .

«بَاب»

«(معنی الاسلام وایمان)»

۱ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الصَّفَّارُ ، عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَمْسٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ ، عَنْ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَفَرَقَ بَيْنَ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ ، فَقَالَ : أَوْ أَضْرَبُ لَكَ مِثْلَهُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : أَوْ ذَاكَ . قَالَ : مِثْلُ الْإِيمَانِ مِنَ الْإِسْلَامِ مِثْلُ الْكَعْبَةِ الْحَرَامِ مِنَ الْحَرَمِ قَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ فِي الْحَرَمِ وَلَا يَكُونُ فِي الْكَعْبَةِ وَلَا يَكُونُ فِي الْكَعْبَةِ حَتَّى يَكُونَ

دینداری بهتر از حسنه در بیدینی است چون گناه دیندار آمرزیده شود و حسنه از بیدین پذیرفته نگردد.

مترجم گوید: «مقصود امام علی (علیه السلام) وصف اسلام کامل است با ذکر اسباب و ملزوماتش و اینکه مسلمان شایسته باید دارای این صفات باشد چون هر يك از این پنج صفت لازم و ملزوم یکدیگرند، و در تأیید ما همین بس که در این خبر یقین هم در اسلام داخل شده، و اگر یقین جزء اسلام باشد منافق مسلمان نیست یا اینکه در زمان پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) آنها را مسلمان می شمردند».

(بَاب ۱۷۳ - معنی اسلام و ایمان)

۱ - سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ گوید: از امام صادق (علیه السلام) پرسیدم که: آیا میان ایمان و اسلام تفاوتی هست؟ فرمود: آیا مثلش را برایت بیان کنم؟ عرض کردم: خیلی مشتاقم که بدانم، حضرت فرمود: مثل ایمان به اسلام، همانند خانه کعبه است نسبت به حرم (محل امن)، گاهی شخص در حرم هست، اما در خانه کعبه نیست، ولی کسی نیست که در کعبه باشد و در حرم نباشد، همین گونه گاهی انسان

فی الحرم ، وقد يكون مسلماً ولا يكون مؤمناً ولا يكون مؤمناً حتى يكون مسلماً . قال : قلت : فيخرجه من الإيمان شي ؟ قال لي : نعم . قلت : فيصبره إلى ماذا ؟ قال : إلى الإسلام أو الكفر . وقال : لو أن رجلاً دخل الكعبة فأقلت منه بوله أخرج من الكعبة ولم يخرج من الحرم ولو خرج من الحرم فصل ثوبه و تطهر لم يمنع أن يدخل الكعبة ، ولو أن رجلاً دخل الكعبة فبال فيها معانداً أخرج من الكعبة و من الحرم فضربت عنقه .
 ۲ - أبي - رحمه الله - قال : حدثنا سعد بن عبدالله ؛ عن أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح الرّازي ، عن أبي الصلت الخراساني ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن الإيمان . فقال : الإيمان عند القلب ولفظ باللسان وعمل بالجوهر ، لا يكون الإيمان إلا هكذا .
 ۳ - أبي - رحمه الله - قال : حدثنا سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختری ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله ﷺ : ليس الإيمان

مسلمان هست، اما مؤمن نیست، ولی مؤمن نخواهد بود اگر مسلمان نباشد، عرض کردم: چیزی هست که انسان را از مؤمن ایمان بیرون برد. فرمود: بلی، گفتم: وی را به کجا خواهد برد؟ فرمود: به سوی اسلام یا کفر، و فرمود: اگر مردی وارد خانه کعبه شود و بی اختیار ادرارش بریزد، از کعبه بیرون برده می شود، و از حرم بیرون نمی گردد و اگر از حرم بیرون رود و لباس خود را شستشو دهد و خوب شدن را پاکیزه سازد، آنگاه بخواند وارد کعبه شود، مانعش نمی گردند. ولی اگر مردی به خانه کعبه آید و از روی دشمنی در آنجا بول نماید از کعبه و حرم هر دو اخراج گردد و به کیفر آن جسارت و اهانت گردنش زده می شود.

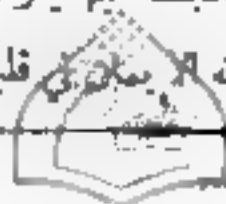
۲- ابا صلّت هروی گویند: از امام رضا علیه السلام پرسیدم: «حقیقت» ایمان چیست؟ فرمود: اعتقاد به قلب است، و گفتاری است به زبان، و کرداری است با اندام، واقعیت ایمان جز این نیست.

۳- حفص بن بختری از امام صادق علیه السلام روایت نموده که پیغمبر ﷺ فرمود: ایمان به آرایش ظاهر و آرزو نیست، لکن ایمان عقیده پاکی است در دل،

بالتحلي ولا بالتمني ولكن الإيمان ما خلص في القلب وصدقه بالأعمال .

۴- أبي - رحمه الله - قال : حدثنا علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن ميمون ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليه السلام قال : قال رسول الله ﷺ : الإيمان قول وعمل أخوان شريكان .

۵- أبي - رحمه الله - قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، قال : حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم البجلي ، عن صفوان بن يحيى ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لقي رسول الله ﷺ يوماً حارثة بن النعمان الأنصاري ، فقال له : كيف أصبحت يا حارثة ؟ قال : أصبحت يا رسول الله مؤمناً حقاً . قال : إن لكل إيمان حفيضة فما حفيضة إيمانك ؟ قال : فرقت نفسي عن الدنيا وأشهرت ليلي وأظلمات نهارى فكأنني بعرض ربّي وقد قرب للحساب ، وكأنني بأهل الجنة فيها يترادون و أهل النار فيها يمدّون . فقال رسول الله ﷺ : أنت مؤمن نور الله الإيمان في قلبك ، فأنبت ثبّتك الله . فقال له :

و کردار انسان به آن گواهی می دهد .

۴- عبدالله ميمون از جعفر بن محمد عليه السلام روایت نموده که رسول خدا ﷺ فرمود: ایمان گفتار توأم با عمل است، دو برادر شریک هم هستند .

۵- هشام بن سالم گوید: حضرت صادق عليه السلام فرمود: روزی پیغمبر خدا ﷺ به حارثه بن نعمان انصاری رسید، به او فرمود: حالت چطور است؟ عرض کرد: ای پیامبر خدا من واقعاً مؤمن شده‌ام، پیغمبر ﷺ فرمود: البته هر ایمانی دارای حقیقتی است، حقیقت ایمان تو چیست؟ گفت: من به دنیا بی رغبت گشته‌ام و از آن روی گردانده‌ام، و شب را برای عبادت بیدار مانده، و روزها (ای گرم را در اثر روزه) تشنگی می‌کشم تا بدانجا که گویا من در عرش پروردگار می‌بینم که برای حساب آماده گشته، گویا اهل بهشت (را می‌نگرم که) در رفت و آمدند و اهل جهنم (را می‌بینم که) عذاب می‌شوند آنگاه پیامبر خدا ﷺ به او فرمود: تو مؤمنی هستی که خدا دلت را به فروغ ایمان روشن ساخته است، بر این حال که

یا رسول الله ما أنا علی نفسي من شيء أخوف مني عليها من بصری . فدعا له رسول الله ﷺ فذهب بصره .

۶ - حدثنا محمد بن الحسن - رحمه الله - قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن عذافر ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : بينا رسول الله ﷺ في بعض أسفاره إذ لقبه ركب فقالوا : السلام عليك يا رسول الله ، فقال : ما أنتم ؟ قالوا : نحن مؤمنون ، قال : فما حقيقة إيمانكم ؟ قالوا : الرضا بقضاء الله والتسليم لأمر الله والتقويض إلى الله تعالى . فقال : علماء حكماء كادوا

داری پایدار باش، آنگاه حارثه عرض کرده ای رسول خدا من بر نفس خودم از هیچ چیز به اندازه چشمم ترس ندارم که برایم زیانبارتر باشد، پس پیغمبر خدا دعایش نمود، و در اثر آن دعا نابینا گردید.

مترجم گوید: «ماجرای این ملاقات تقریباً با همین مضامین در اصول کافی عربی ج ۲ ص ۵۱ آمده و در پایان گوید: از پیامبر ﷺ خواست تا دعا فرماید که شهادت نصیبش گردد، و پیغمبر ﷺ فرمود: «اللهم ارزق حارثة الشهادة» چند روزی نگذشت، سربه ای پیش آمد و حارثه را به میدان فرستادند و او نه یا هشت تن را کشت، آنگاه به شهادت رسید».

۷ - معتمد بن عذافر از پدرش از امام باقر علیه السلام روایت نموده: وقتی رسول خدا ﷺ در سفر بود، گروهی شتر سوار به آن بزرگوار برخوردند، و عرض کردند: سلام بر تو ای فرستاده خدا، حضرت به آنان فرمود: شما چکاره هستید؟ عرضه داشتند: ما گروهی مؤمن هستیم، فرمود: راستی و درستی ایمان شما به چیست؟ عرض کردند: تا سر حد خوشنودی به قضای پروردگار، و واگذاری کارهایمان به خدا، و سرفروود آوردن در برابر امر خدا، پس فرمود: (اینها که شما بیان کردید) صفات دانشمندان حکیمی است که نزدیک است با پیمودن مدارج بلند حکمت، به آسمان رفیع نبوت اوج گیرند، اگر راست

أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْحَكَمَةِ أَنْبَاءَ ، فَإِنْ كُنْتُمْ سَادِقِينَ فَلَا تَبْنُوا مَا لَا تَسْكُنُونَ ، وَلَا تَجْمَعُوا مَا لَا تَأْكُلُونَ ، وَاسْتَغُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تَرْجِعُونَ .

«باب»

«(معنی صبغة الله عز وجل)»

۱- امی - رحمه الله - قال : حدثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عز وجل : «صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ صِبْغَةً» قال : هي الإسلام .

«باب»

«(معنی الخلق العظیم)»

۱- امی - رحمه الله - قال : حدثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل : «إِنَّكَ

می گوئید خانه‌ای را که در آن نمی نشینید بنا نکنید، و آندوخته‌ای را که نمی خورید فراهم نیاورید، و از خدائی که به سوی او باز می گردید پروا نمائید.

* (باب ۱۷۴ - معنی «صبغة الله») *

۱- أبان گوید: امام صادق عليه السلام در تفسیر فرموده خدای عز و جل «صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً» (خداوند پاک گردانیده است دل‌های ما را با رنگ فطرت ایمان، و کیست نیکوتر از پروردگار در تطهیر گناه؟ - بقره ۲ : ۱۳۸) فرمود: «صِبْغَةُ اللَّهِ» اسلام است.

* (باب ۱۷۵ - معنی خوبیهای بزرگ) *

۱- أبو الجارود گوید: امام باقر عليه السلام در معنی فرموده خداوند: «إِنَّكَ لَخُلُقٍ عَظِيمٍ» (همانا تو، دارای خوبیها و سرشت بزرگی هستی - قلم ۴) فرمود: آن

لَعَلَّيْ خُلُقٍ عَظِيمٍ ، قَالَ : هُوَ الْإِسْلَامُ . وَ رَوَى أَنَّ الْخُلُقَ الْعَظِيمَ [هُوَ] الدِّينَ الْعَظِيمَ .

«باب»

«(معنی قول الائمة عليهم السلام «حديثنا صعب متعصب »)»

۱ - أبي - رحمه الله - قال : حدثنا أحمد بن إدريس ، عن الحسين بن عبد الله ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن بعض أهل المدائن قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام : روي لنا عن آبائكم عليهم السلام أن حديثكم صعب متعصب لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان . قال : فجامد الجواب : إنما معناه أن الملك لا يحتمله في جوفه حتى يخرج به إلى ملك مثله ، ولا يحتمله نبي حتى يخرج به إلى نبي مثله ، ولا يحتمله مؤمن حتى يخرج به إلى مؤمن مثله ، إنما معناه أن لا يحتمله في قلبه من حلاوة ما هو في صدره حتى يخرج به إلى غيره .

اسلام است . و روایت شده : که منظور از «خلق عظیم» دین با عظمت است .

* (باب ۱۷۶ - معنی فرمایش امامان عليهم السلام که : حدیث ما دشوار)*

* (و طاقت فرما است)*

۱- محمد بن عیسی بن عبید، از شخصی از مردم مداین نقل نموده که: به ابو- محمد امام یازدهم علیه السلام نوشتم: از اجداد بزرگوار شما علیهم السلام برای ما روایت شده که فرموده اند: براستی حدیث شما دشوار است و سخت، آنگونه که نه فرشته مقرب و نه پیغمبر مرسل، و نه مؤمنی که خدا دلش را به ایمان آزموده؛ هیچیک تاب تحمل آنرا ندارند، گوید: پاسخی برایش آمد بدین گونه: همانا معنای آن این است که فرشته در باطن خویش آن را نگه نمی دارد تا به فرشته ای مانند خود عرضه کند، و پیغمبر آن را تحمل نمی کند تا به پیغمبر دیگری مانند خود رساند، و مؤمنی آن را اندوخته نمی سازد تا به مؤمن دیگری مانند خود دهد، یعنی؛ در قلبش شیرینی آنچه را که در سینه دارد، نگه نمی دارد تا به غیر خود برساند.

﴿باب﴾

﴿(معنی المدينة الحصينة)﴾

۱ - حدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سَفِيَّانَ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَمْدَانِيُّ فِي مَنْزِلِهِ بِالْكُوفَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَوْسُفَ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَرْدٍ الْحَنَاطُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَنُ بْنُ الْبَيْسِ ، عَنْ شُعَيْبِ الْحَدَّادِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : إِنْ حَدَّثْنَا مَعَبٌ مُسْتَصْعَبٌ لَا يَحْتَمِلُهُ إِلَّا مَلَكَ مُقَرَّبٌ أَوْ نَبِيٌّ مَرْسَلٌ أَوْ عَبْدًا مَتَعَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ أَوْ مَدِينَةٌ حَصِينَةٌ .

قال عمرو : قلت لشعيب : يا أبا الحسن وأي شيء المدينة الحصينة ؟ قال : فقال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عنها ، فقال لي : القلب المجتنب .

﴿باب﴾

﴿(معنی قول الباقر علیه السلام : «لا يبلغ أحدكم حقيقة الايمان حتى»)﴾

﴿(يتكون الموت أحب اليه من الحياة ، و الفقر أحب اليه من)﴾

﴿(الفنى ، و المرض أحب اليه من الصحة)﴾

۱ - أبي - رحمه الله - قال : حدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ قَتَادَةَ

* (باب ۱۶۶ - معنی شهر بارودار) *

۱ - شعيب حداد گوید: شنیدم امام صادق (علیه السلام) می فرمود: البته حدیث ما بسیار سخت و طاقت فرساست، و آنرا تحمل نمی کند مگر فرشته مقرب یا پیغمبر مرسل یا بنده مؤمنی که خدا دلش را با ایمان آزموده، یا شهری که برج و بارویی نفوذ ناپذیر دارد، عمرو شاگرد شعيب گوید: به او گفتم: ای ابوالحسن، شهر بارودار کدام است؟ گوید: در پاسخم گفتم: من خود معنی آنرا از امام صادق (علیه السلام) پرسیدم به من فرمود: منظور دلی است که پریشان نیست و خاطر جمع می باشد.

* (باب ۱۷۸ - معنی فرمایش امام باقر (ع) «که: هیچیک از شما به حقیقت) *

* (ایمان نمی رسد تا اینکه هرک در نظرش محبوب تر از زندگانی، و) *

* (نگهدستی بهتر از بی نیازی و بیماری برتر از تندرستی باشد) *

۱ - فضیل بن یسار گوید: امام باقر (علیه السلام) فرمود: هیچیک از شما به حقیقت

ابن علی ، عن حارث بن الحصن الطحان ، عن ابراهيم بن عبدالله ، عن فضیل بن یسار ، عن ابي جعفر عليه السلام قال : لا يبلغ أحدكم حقيقة الايمان حتى يكون فيه ثلاث خصال حتى يكون الموت أحب إليه من الحياة ، والقر أحب إليه من الفنى ، والمرض أحب إليه من الصحة . فلنا : ومن يكون كذلك ، قال : كلکم ! ثم قال : أيما أحب إلي أحدکم يموت في حبنا أو يعيش في بغضنا ؟ قلت : يموت والله في حبکم أحب إلینا . قال : و كذلك الفقر والفنى والمرض والصحة . قلت : إبي والله .

«باب»

«(معنى القرآن والفرقان)»

۱ - ابي - رحمه الله - قال : حدثنا أحمد بن إدريس ، قال : حدثنا محمد بن أحمد ، قال : حدثني أبو إسحاق - يعني إبراهيم بن هاشم - ، عن ابن سنان وغيره ممن ذكره قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القرآن والفرقان ، فما شئت أن أمشي ، واحداً ، قال : فقال :

ایمان و اصل نگردد، تا آنکه ~~به دوستی~~ ~~دوستی~~ مرگ را از زندگی بیشتر دوست بدارد، و فقر نزد او بهتر از غنا، و بیماری در نظرش محبوب تر از تندرستی باشد، عرضه داشتم: چه کسی می تواند چنان باشد؟ فرمود: همه شما. سپس فرمود: آیا شما کدامیک از این دو را بیشتر دوست دارید؟ اینکه در دوستی ما بمیرید، یا در بغض ما زنده بمانید؟ عرض کردم: به خدا سوگند مرگ ما، در دوستی شما، نزد من محبوب تر است، فرمود: آیا نزد شما فقر و غنا یا بیماری و صحت نیز همانگونه است یا نه؟ گفتم: به خدا قسم، بلی.

«(باب ۱۷۹ - معنی قرآن و فرقان)»

۱- ابن سنان و غیر او از شخصی که نامش را برده است روایت نمود که: از امام صادق عليه السلام پرسیدم: آیا قرآن و فرقان دو چیزند (دو معنی دارند) یا یک چیز؟ فرمود: «قرآن» تمامی کتاب خداست (از محکم و متشابه و غیره) و

القرآن جلة الكتاب ، والفرقان المحکم الواجب العمل به .

﴿ باب ﴾

﴿ معنی الحديث الذي روى عن الباقر عليه السلام أنه قال : ما ضَرَب ﴾

﴿ رجلُ القرآن بعضه ببعض إلا كفر ﴾

۱ - حدثنا محمد بن الحسن - رحمه الله - قال : حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان ،

عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام

قال : قال لي أبي عليه السلام : ما ضرب رجل القرآن بعضه ببعض إلا كفر .

وسألت محمد بن الحسن - رحمه الله - عن معنى هذا الحديث فقال : هو أن تجيب الرجل

في تفسير آية بتفسير آية أخرى .

«فرقان» همان قسمت آیات محکم و اثبات روشنی است که عمل به آن واجب می باشد.

* (باب ۱۸۰ - معنی حدیثی که از امام باقر علیه السلام روایت شده و فرموده است) *

* (شخص بعض قرآن را به بعض دیگر نمی زند مگر آنکه کافر گشته باشد) *

۱ - قاسم بن سلیمان از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: پدرم

مرا گفت: کسی پاره ای از آیات قرآن را به برخی دیگر نمی زند مگر اینکه کافر شود.

مؤلف گوید: من از استادم معتمد بن حسن رَحِمَهُ اللّٰهُ در باره معنی این

حدیث پرسیدم؛ پاسخ داد: مراد آن است که شخص تفسیر آیه ای را با تفسیر آیه دیگر پاسخ دهد.

توضیح: مراد از «ضرب» در اینجا خلط نمودن است و در لغت «ضرب الشيء

بالشيء أي خلطه» .

﴿ باب ﴾

﴿ (معنی الحال المرتحل) ﴾

۱ - أمي - رحمه الله - قال : حدثنا سعد بن عبدالله ، عن القاسم بن محمد الأسبهاني ، عن سليمان بن داود البتري ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، قال : قلت لعلي بن الحسين عليه السلام : أي الأعمال أفضل ؟ قال : الحال المرتحل . قلت : وما الحال المرتحل ؟ قال : فتح القرآن وختمه كلما حل في أوله ليرتحل في آخره . وقال رسول الله ﷺ : من أعطاه الله القرآن فرأى أن أحداً أعطي شيئاً أفضل مما أُعطي فقد سخر عظيماً وعظم صغيراً .

﴿ باب ﴾

﴿ (معنی قول النبی صلی الله علیه وآله : «أعجز أحدكم أن يقرأ») ﴾

﴿ (كل ليلة لك القرآن ؟) ﴾

۱ - حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن علي الأسدي ، قال : حدثنا محمد بن الحسن بن هارون بن يزيد ، قال : حدثنا عبد الله بن معاذ ، قال : حدثني أمي ، قال : حدثنا شمعة ، عن علي بن مدرك ، عن إبراهيم النخعي ، عن الربيع بن خثيم ، عن عبدالله بن مسعود

* (باب ۱۸۱ - معنی فرود آبنده کوچ کننده) *

۱- زهري گوید: به امام زين العابدين عليه السلام عرض کردم: چه کرداری بهتر است؟ فرمود: «حال مرتحل» (فرود آبنده کوچ کننده) گفتم: او کیست؟ (و مفهومش چیست؟) فرمود: هر کس قرآن را آغاز نماید و تا پایان قرائت کند و هر زمان که تمام شد به اول آن باز گردد، و پیغمبر صلی الله علیه و آله فرموده: هرگاه خداوند به شخصی قرآن را عطا کند و او چنین پندارد که بدیگری بخشی بالاتر از او نموده‌اند، همانا احسان بزرگی را کوچک شمرد و کوچکی را بزرگ دانسته است.

* (باب ۱۸۲ - معنی فرمایش پیغمبر ﷺ که: آیا کسی از شما نمی‌تواند؟) *

* (هر شب یک سوم قرآن را بخواند) *

۱- عبدالله بن مسعود گوید: رسول خدا ﷺ فرمود: آیا فردی از شما

قال : قال رسول الله ﷺ : أيعجز أحدكم أن يقرأ كل ليلة تلك القرآن ؟ قالوا : ومن يطيق ذلك ؟ قال : « قل هو الله أحد » تلك القرآن .

﴿ باب ﴾

(معنی مکارم الاخلاق)

۱ - حدَّثَنَا أَبِي - رضي الله عنه - قال : حدَّثَنَا سعد بن عبد الله بن أبي خلف ، قال : حدَّثَنَا أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي حمير ، عن حماد بن عثمان ، قال : جاء رجل إلى الصادق جعفر بن محمد عليه السلام فقال : يا ابن رسول الله أخبرني بمكارم الأخلاق . فقال : العفو عن ظلمك ، وصلة من قطعك ، وإعطاء من حرمك ، وقول الحق ولو على نفسك .

۲ - حدَّثَنَا أَبِي - رحمه الله - قال : حدَّثَنَا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : ألا أحدِّثك بمكارم الأخلاق ؟ [قلت : بلى] قال : [الصغى عن الناس ، ومؤامراتهم]

توان آن را ندارد که هر شب يك سوم قرآن را بخواند؟ عرض کردند: چه کسی قادر خواهد بود که چنان کند؟ فرمود: سورة «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» يك سوم قرآن است.

(باب ۱۸۳ - خوبهالی که عابد شرف و بزرگواری انسان می شوند)

۱ - حماد بن عثمان گوید: شخصی خدمت حضرت صادق عليه السلام آمد و عرض کرد: ای فرزند رسول خدا، اخلاق ارزنده را برایم بیان فرما. فرمود: گذشت از کسی که به تو بپستی نموده، و پیوستن به آنکسی که رابطه اش را با تو بُریده باشد، و بذل و بخشایش به شخصی که تو را محروم نماید، و گفتن حق، گرچه به زیانت باشد.

۲ - جراح مدائنی گوید: امام صادق عليه السلام بمن فرمود: آیا دوست داری که برایت بگویم اخلاق والا چیست؟ [گفتم: آری، فرمود:] عفو دیگران، و کمک به

الرَّجُلُ أَخَاهُ فِي مَالِهِ، وَذَكَرَهُ كَثِيراً.

۳ - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الْمَطَّارُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَيْسَى ، عَنْ عَثْمَانَ بْنِ عِيسَى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْكَانَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَصَّ رَسُولَهُ ﷺ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ فَأَمْتَحَنُوا أَنْفُسَكُمْ فَإِنْ كَانَتْ فِيكُمْ فَأَحْمَدُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرِضَاؤِهِ فِي الزَّيَادَةِ مِنْهَا ، فَذَكَرَهَا عَشْرَةً : الْيَقِينَ ، وَالْقَنَاطَةَ ، وَالصَّبْرَ ، وَالْعُسْرَ ، وَالرِّضَا ، وَحَسْنَ الْخُلُقِ ، وَالسَّخَاةَ ، وَالْفَيْعَةَ ، وَالشَّجَاعَةَ ، وَالْمُرُوءَةَ .

«بَاب»

«(معنی ذکر الله کثراً)»

۱ - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحَمِيرِيُّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُبُوبٍ ، عَنْ أَبِي السَّامَةِ زَيْدِ الشَّعْمَانِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا ابْتَلَى الْمُؤْمِنَ بَشِيءٌ أَثَدَّ عَلَيْهِ مِنْ خَمَلٍ ثَلَاثَ يَحْرِمُهَا . قِيلَ : وَمَا هِيَ ؟ قَالَ :

برادر (مؤمن) خویش از مال خود و بمبار بیاد خدا بودن.

۳ - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْكَانٍ گوید: حضرت صادق علیه السلام فرمود: خداوند تبارک و تعالی پینمبر خود را به مکارم اخلاق ممتاز گرداند، پس شما نیز خویشتان را بیازمائید و اگر در شما نیز این خصوصیت بود خدای عز و جل را سپاس گوئید و آرزومند فزونی آن باشید. سپس حضرت ده تا از آنها را نام برد: یقین، قناعت، صبر، شکر، رضا، اخلاق نیک، سخاوت، غیرت، دلاوری، مروءت.

* (باب ۱۸۴ - بسیار یاد خدا کردن) *

۱ - زید شعام گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: هیچ گرفتاری بر مؤمن دشوارتر از این نیست که از سه خصلت محروم گردد، شخصی عرض کرد: آنها چیستند؟ فرمود: کمک کردن و اظهار همدردی (با برادران مؤمن خود) از مالی که در اختیار دارد، انصاف، دریغ نکردن از حقگوئی اگر چه به زیانش باشد، و

المؤساة في ذات يده ، والا تصاف من نفسه ، وذكر الله كثيراً ، أما انسي لأقول لكم : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولكن ذكر الله عند ما أحل له و عند ما حرم عليه .

۲ - أبي هريره الله - قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من أشد ما حمل العباد إصاف المرء من نفسه ومؤساة المرء أخاه وذكر الله على كل حال . قال : قلت : أصلحك الله وما وجه ذكر الله على كل حال ؟ قال : يذكر الله عند المعصية بهم بها فيحول ذكر الله بينه وبين تلك المعصية ، وهو قول الله عز وجل : «إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ» .

۳ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل - رضي الله عنه - قال : حدثنا عبد الله بن جعفر

بسیاری یاد خدا، آگاه باشید من به شیء نمی گویم که ذکر خدا، فقط گفتن «سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ» (مَنَزَّة است) خدا و سپاس خدای را، و معبود هر حقی جز او نیست، و خدا بسیار نزدیک است) می باشد. بلکه، اگر به چیزی رسد که برایش حلال شده، و یا بر او حرام گشته خدا را یاد آورد.

۲- ابر بصیر گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: از دشوارترین مواردی که بندگان باید عمل کنند: انصاف داشتن شخص است، و همدردی مرد است با برادر (مؤمن) خود، و در همه حال به یاد خدا بودن. عرض کردم: خدا تو را خیر بدهد - واقعیت ذکر خدا در هر حال چیست؟ فرمود: هنگام ارتکاب معصیت بیاد خدا می افتد و اگر نزدیک است به آن آنود شود، ذکر خدا میان او و معصیت حایل می گردد، و این است فرموده خدا: «إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ» (البته آنانکه از شرك و معاصی پرهیز کرده اند، چون برسد به ایشان وسوسه و مکرری از شیطان، یاد کنند خدا را پس ایشان را و صواب را بینند - اعراف ۷: ۲۰۱).

۳- حسین بزاز گوید: امام صادق علیه السلام بمن فرمود: آیا نمی خواهی تو را

الجعفری، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن ذرارة، عن الحسن بن البراء قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: ألا أحذرك بأشد ما فرض الله عز وجل على خلقه؟ قلت بلى قال: إنصاف الناس من نفسك، و مؤاساتك لأخيك، و ذكر الله في كل موطن، أما إني لا أقول: «سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» أَكْبَرُ عَمَّا كَانَ هَذَا مِنْ ذَلِكَ وَلَكِنْ ذِكْرُ اللَّهِ فِي كُلِّ مَوْطِنٍ إِذَا هَجَمْتَ عَلَى طَاعَةِ أَوْ مَعْصِيَةٍ.

۴ - أبي - رحمه الله - قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال عن علي بن عتبة، عن أبي جارود المنذر الكندي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أشد الأفعال ثلاثة: إنصاف الناس من نفسك حتى لا ترضى لها منهم شيء إلا رضيت لهم منها بمثلها، و مؤاساتك الأخ في المال، و ذكر الله على كل حال. ليس «سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» أَكْبَرُ فَقط ولكن إذا ورد عليك شيء أمر الله به أخفت به وإذا ورد عليك شيء نهي عنه تركته.

آگاه سازم از دشوارترین واجباتی که خداوند بر آفرید گانش لازم شمرده؟ عرض کردم: آری (مایلم)، فرمود: حق دادن به مردم از خودت، و همدردی با برادرت و یاد کردن خدا در هر جا. اما ترجمه داشته باش! من نمی گویم که ذکر خدا فقط گفتن «سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ» است، گرچه آنهم ذکر خداست، اما مقصود از آن یاد خداست در هر جا و هر گاه که به اطاعتی یا نافرمانی از او، روی آوری.

۵ - أبو جارود یکندی از امام صادق عليه السلام روایت نموده که فرمود: طاقت فرساترین اعمال در سه مورد است: انصاف دادن به مردم از خودت، تا به آن اندازه که برای خود نپسندی جز آنکه همانند آن را بر دیگران پسندی، و همدردی با برادرانت از ثروت خویش و یاد خدا بودن در هر حال، که آنهم فقط گفتن «سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ» نیست بلکه چون فرمان خدای عز و جل در انجام کاری بود، بدان عمل نمایی، و هر گاه نهی خدای عز و جل درباره عملی وارد شد، آن را انجام ندهی.

۵ - وقد روی فی خبر آخر عن الصادق علیه السلام أنه سئل عن قول الله عز وجل : «اذكروا الله ذكراً كثيراً» ما هذا الذكر الكثير؟ قال : من سبح تسبیح فاطمة علیها السلام فقد ذكر الله الذكر الكثير .

حدَّثنا بذلك محمد بن الحسن - رحمه الله - قال : حدَّثنا أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد قال : حدَّثنا أبو محمد جعفر بن أحمد بن سعيد البجليّ ابن أخي صفوان بن يحيى ، عن عليّ بن أسباط ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي الصباح بن نعيم العائذي ، عن محمد بن مسلم ، قال : فی حدیث یقول فی آخره : تسبیح فاطمة علیها السلام من ذكر الله الكثير الذي قال الله عز وجل : «فاذكروني اذكركم» .

ثمَّ الجزء الأول يعون الله ومنه .

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الأكرمين .

۵- و در خبر دیگری از حضرت صادق علیه السلام روایت شده که در باره فرموده خداوند عز و جل «اذكروا لله ذكراً كثيراً» (خدا را یاد آرید، یاد فراوان - احزاب : ۴۲) از آنجناب پرسیده شد که این «ذكر کثیر» چیست؟ فرمود: کسی که تسبیح حضرت فاطمه علیها السلام را گوید، خدا را به ذکر کثیر یاد کرده است .
(استادام) محمد بن حسن - رحمه الله - حدیث کرد ما را به سند خود از محمد بن مسلم گوید: در آخر حدیثی فرموده: تسبیح حضرت فاطمه علیها السلام، از جمله ذکر کثیری است که خدا فرموده: «فاذكروني اذكركم» (مرا یاد کنید، تا منم شمارا از یاد نبرم - بقره ۲: ۱۵۲).

* (به یاری و لطف پروردگار جزء نخست به پایان رسید) *

و ستایش مخصوص پروردگار جهانیان است، و رحمت خدا بر سرور ما محمد صلی الله علیه و آله پیامبر اکرم و خاندان بزرگوار، و سپاس بیکران بر قادر متعالی که در آستانه ماه مبارک رمضان سنه ۱۴۱۱ قمری مطابق سنه ۱۳۶۹ شمسی مرا به اتمام و ترجمه فارسی آن موفق گردانید.

﴿ فهرست ﴾

﴿ بخش نخست ترجمه کتاب معانی الأخبار ﴾

صفحه	باب	موضوع
۳	۱	در بیان وجه آنکه این کتاب را معانی الأخبار نامیدم
۵	۳	معنی اسم
۶	۴	معنی بسم الله الرحمن الرحيم
۸	۵	معنی بسم الله
۹	۵	معنی الله عز و جل
۱۲	۶	معنی الواحد
۱۴	۷	معنی الصمد
۲۱	۸	معنی این فرموده ائمه <small>علیهم السلام</small> که خدا شمس است
۲۲	۹	معنی صبحان الله
۲۴	۱۰	معنی توحید و عدل
۲۵	۱۱	معنی الله اکبر
۲۶	۱۲	معنی الأول و الآخر
۲۷	۱۳	معنی توحید در کتاب و سنت
۴۱	۱۴	معنی شادمانی و خشم خدا
۴۵	۱۵	معنی هدی ، ضلال ، توفیق ، خذلان
۴۷	۱۶	معنی لا حول و لا قوة الا بالله
۴۷	۱۷	معنی حروف مقطعه در ابتدای بعضی از سوره قرآن
۶۴	۱۸	معنی استواء بر عرش
۶۷	۱۹	معنی عرش و کرسی
۶۸	۲۰	معنی لوح و قلم

فهرست	ج ۱	۴۲۵
باب	موضوع	صفحه
۲۱	معنی میزانهائی که کردار بندگان به آنها سنجیده میگردد	۶۸
۲۲	معنی صراط	۶۹
۲۳	معنی کلمات اذان و اقامه	۸۲
۲۴	معنی حروف الفباء	۹۵
۲۵	معنی واژه های ابجد	۱۰۲
۲۶	معنی نامه های پیغمبران و سایرین	۱۰۷
۲۷	معنی نامه های پیغمبر اکرم و دودمان گرامیش <small>علیه السلام</small>	۱۱۵
۲۸	معنی نامه های محمد، علی، فاطمه، حسن، حسین، و سایر ائمه <small>علیهم السلام</small>	۱۲۶
۲۹	معنی فرموده پیغمبر <small>صلی الله علیه و آله</small> و من كنت مولاه فعلي مولاه	۱۵۱
۱۶۳	طرح سؤالات	
۱۶۴	مثال برای درک بهتر شدن موضوع	
۳۰	معنی حدیث منزلت <small>علیه السلام</small>	۱۷۴
۳۱	معنی مستضعفین در کلام رسول خدا <small>صلی الله علیه و آله</small>	۱۸۸
۳۲	معنی الفاظ صفات جسمی رسول خدا <small>صلی الله علیه و آله</small>	۱۸۹
۳۳	معنی ثقلین و عترت	۲۱۳
۳۴	معنی آل، اهل، عترت، امت	۲۲۱
۳۵	معنی امام مبین	۲۲۴
۳۶	معنی فرمایش پیغمبر <small>صلی الله علیه و آله</small> : علی آقای عرب است	۲۲۴
۳۷	معنی پیوند نور به نور	۲۴۵
۳۸	معنی ظالم بخود، مقتصد، و سابق	۲۴۶
۳۹ و ۴۰	معنی عفت و رزق حضرت فاطمه <small>علیها السلام</small>	۲۴۹
۴۱	معنی حدیثی که گوید: فاطمه (ع) برترین بانوان جهان است	۲۵۳

باب	موضوع	صفحه
۴۲	معنی امانت‌هایی که خداوند بندگانش را بآباء آنها مأمور ساخته	۲۵۳
۴۳	معنی امانتی که فقط بشر آنرا پذیرفت	۲۵۴
۴۴	معنی چاه معطله و کاخ مشید	۲۶۱
۴۵	معنی طوبی	۲۶۳
۴۶	معنی پنهان ساختن خداوند چهار چیز را در چهار چیز	۲۶۴
۴۷	معنی فرمایش پیامبر ﷺ در باره واقعه‌ای در شب معراج	۲۶۵
۴۸	معنی نبوت	۲۲۶
۴۹	معنی شمس و قمر و زهره و فرقدین	۲۶۶
۵۰	معنی صلوات بر پیغمبر	۲۶۹
۵۱	معنی وسیله	۲۶۹
۵۲	معنی سه چیز محترم	۲۷۳
۵۳	معنی عاق ابوبین، و فرزند از مولی و گم شدن گوسفند از چوپان	۲۷۴
۵۴	معنی کلام پیامبر که من جوانمرد، پسر جوانمرد و برادر جوانمردم	۲۷۶
۵۵	معنی فتوت و مروّت	۲۷۷
۵۶	معنی ابی تراب	۲۷۸
۵۷	معنی فرمایش امیر المؤمنین علیه السلام که من زید بن عبد مناف هستم	۲۷۹
۵۸	معنی آل یاسین	۲۸۱
۵۹	معنی عدم ستیزه‌جویی با روزها	۲۸۴
۶۰	معنی درختی که آدم و حوا از آن خوردند	۲۸۶
۶۱	معنی کلماتی که باعث پذیرش توبه آدم از خدای عز و جل گشت	۲۲۸
۶۲	معنی کلمه تقوی	۲۸۹
۶۳	معنی کلماتی که خداوند حضرت ابراهیم را به آن آزمود	۲۹۰

باب	موضوع	صفحه
۶۴	معنی کلمه باقیمانده در دودمان ابراهیم <small>علیه السلام</small>	۳۰۷
۶۵	معنی عصمت امام <small>علیه السلام</small>	۳۰۷
۶۶	معنی منع آتش بر پدر و مادر و سرپرست پیغمبر <small>صلی الله علیه و آله</small>	۳۱۸
۶۷	معنی کلماتی که در آن تمامی نیکی برای حضرت آدم گرد آمد	۳۱۹
۶۸	معنی کفری که به سرحد شرک نمی‌رسد	۳۲۰
۶۹	معنی رجس	۳۲۰
۷۰	معنی ابلیس	۳۲۱
۷۱	معنی سورمه، و معجون و اتفیة ابلیس	۳۲۱
۷۲	معنی رجیم	۳۲۲
۷۳	معنی گنجینه حدیث	۳۲۳
۷۴	معنی مخبیات	۳۲۳
۷۵	معنی بهترین استغفار <small>صلی الله علیه و آله</small>	۳۲۴
۷۶	معنی فرمایش امام صادق <small>علیه السلام</small> که از مناین نباشید	۳۲۵
۷۷	معنی پاداش دادن و سپاسگزاری	۳۲۶
۷۸	معنی دانشی که دانستن و ندانستن آن سود و ربانی ندارد	۳۲۶
۷۹	معنی منافق	۳۲۶
۸۰	معنی گله در بیماری	۳۲۸
۸۱	معنی باد منسیه و باد مسخیه	۳۲۸
۸۲	معنی قول امام <small>علیه السلام</small> که مردم بر دو گونه‌اند	۳۲۹
۸۳	معنی سر و اخفی	۳۳۰
۸۴	معنی استعراب نبطی و استنباط عربی	۳۳۰
۸۵	معنی روایتی که فرمود: برای زنان، همشان و هم مقامی نیست	۳۳۱

باب	موضوع	صفحه
۸۶	معنی مشورت با خدا	۳۳۲
۸۷	معنی خرج	۳۳۳
۸۸	معنی درست‌ترین و بهترین نامها	۳۳۴
۸۹	معنی غیب و شهادت	۳۳۵
۹۰	معنی خائنة الأعین	۳۳۵
۹۱	معنی قنطار	۳۳۶
۹۲	معنی بحیره و سائبه و وصیله و حمام	۳۳۷
۹۳	معنی عَتَل و زَنیم	۳۳۹
۹۴	معنی شرب هیم	۳۴۰
۹۵	معنی اصغرین و اکبرین و هینین	۳۴۱
۹۶	معنی گرامیداشت نعمت	۳۴۲
۹۷	معنی سَبَاء	۳۴۲
۹۸	معنی قلیل	۳۴۴
۹۹	معنی دیگری برای قلیل	۳۴۴
۱۰۰	معنی چیزی که گوید: بد شگونی در سه چیز است:	
۳۴۵	زن، مرکب، خانه	
۱۰۱	معنی فرمایش پیغمبر ﷺ: هر کسی دو دینار از خود	
۳۴۶	بجا بگذارد، آن دو داعی میشود میان چشمانش	
۳۴۷	معنی زکات ظاهر و باطن	
۱۰۳	معنی فرمایش پیغمبر ﷺ در مورد مردی که پس از مرگ خود دو دینار	
۳۴۸	باقی گذاشته بود، فرمود: بسیار بجا گذاشته است.	
۳۴۷	معنی عفو زکات بوسیله پیغمبر ﷺ جز در نه چیز	
۱۰۴		

صفحه	باب	موضوع
۳۵۰	۱۰۵	معنی جماعت، فرقه، سنت و بدعت
۳۵۱	۱۰۶	معنی گفته پیغمبر ﷺ به شخصی که تو و مالت هر دو برای قدرت هستی
۳۵۲	۱۰۷	معنی متقلین
۳۵۲	۱۰۸	معنی قول پیغمبر ﷺ: که زنان نباید از وسط راه بروند
۳۵۳	۱۰۹	معنی يوم النار، يوم التغابن و يوم الحسرة
	۱۱۰	معنی قول پیغمبر ﷺ: که مثل اصحاب من در میان شما همانند اختران است
۳۵۳	۱۱۱	معنی قول پیغمبر ﷺ: که فرمود: اختلاف امت من رحمت است
۳۵۶	۱۱۲	معنی دروغ شاخ دار
۳۵۶	۱۱۳	معنی فرموده خداوند: و ان عبادي ليس لك عليهم سلطان
۳۵۷	۱۱۴	معنی معادن و اشراف و اهل بیوتان و مولد طیب
	۱۱۵	معنی فرمایش پیغمبر ﷺ: که از گفته های بنی اسرائیل بگو
۳۵۸		و اشکالی ندارد
۳۵۹	۱۱۶	معنی روایتی که فقیه نماز را اعاده نمیکند
۳۵۹	۱۱۷	معنی شقیط و سعیده و آتش و ذکر
۳۶۱	۱۱۸	معنی جهاد اکبر
۳۶۲	۱۱۹	معنی نخستین نعمتها و آغازگر آنها
۳۶۳	۱۲۰	معنی اولی الاربه
۳۶۴	۱۲۱	معنی اربعاء و نطاف
۳۶۵	۱۲۲	معنی «خب» که خدا به چیزی بهتر از آن پرستیده نشده
۳۶۵	۱۲۳	معنی سلام نمودن مرد بر خودش

باب	موضوع	صفحه
۱۲۴	معنی استیناس	۳۶۶
۱۲۵	معنی فرمایش امیر <small>علیه السلام</small> که: از گرو امیداشت سر باز نمیزند مگر حمار	۳۶۶
۱۲۶	معنی طینت خبّال	۳۶۷
۱۲۷	معنی عقدین	۳۶۵
۱۲۸	معنی «دعابه»	۳۶۵
۱۲۹	معنی قول ابوذر که: سه چیز است که مردم از آن متنفرند	
۳۶۹	و من آنرا دوست دارم	
۱۳۰	معنی فرمایش امام صادق <small>علیه السلام</small> که: دروغ روزه را باطل میکند	۳۷۰
۱۳۱	معنی همسایه و حد و مرز آن	۳۷۰
۱۳۲	معنی این روایت: هر کس مار را دوست دارد در معرض رسوائی و بدنامی نخواهد بود و او را بندۀ مخلص خداوند است	
۱۳۳	معنی اکراه و اجبار	۳۷۱
۱۳۴	معنی «نومه»	۳۷۲
۱۳۵	معنی سبیل الله	۳۷۳
۱۳۶	معنی رمی به صلحا	۳۷۴
۱۳۷	معنی ضلیحا و قریحا	۳۷۵
۱۳۸	معنی دنیا به روی مردان	۳۷۶
۱۳۹	معنی وصمه و بادره	۳۷۷
۱۴۰	معنی حج	۳۷۸
۱۴۱	معنی قول امام صادق <small>علیه السلام</small> خداوند خواسته و اراده کرده، ولی.....	۳۷۸
۱۴۲	معنی اغلب و مغلوب	۳۷۹
۱۴۳	معنی فرموده پیامبر <small>صلی الله علیه و آله</small> به علی <small>علیه السلام</small> که: زیانتش را قطع کن	۳۷۹

باب	موضوع	صفحه
۱۴۴	معنی مؤنور اهل و ماله	۳۸۰
۱۴۵	معنی محدث	۳۸۱
۱۴۶	معنی سوء	۳۸۲
۱۴۷	معنی فرمایش پیامبر ﷺ در مورد مار	۳۸۳
۱۴۸	معنی ساقه و هاتمه و عافه و لانه	۳۸۴
۱۴۹	معنی رم	۳۸۴
۱۵۰	معنی توبه نصوح	۳۸۵
۱۵۱	معنی حسنه دنیا، و حسنه آخرت	۳۸۶
۱۵۲	معنی وام دنیا و آخرت	۳۸۷
۱۵۳	معنی قول نماز گزار در تشهد: «ما طاب و طهر»	۳۸۷
۱۵۴	معنی سلام در نماز	۳۸۸
۱۵۵	معنی دار السلام	۳۸۹
۱۵۶	معنی هفت سخن ارزشمند	۳۹۰
۱۵۷	معنی اشراف امت	۳۹۲
۱۵۸	معنی فرموده پیامبر ﷺ در مدح صدق گفتار ابوذر (رض)	۳۹۳
۱۵۹	معنی فرمایش امام صادق علیه السلام که: ریاست طلب تباه گردد	۳۹۶
۱۶۰	معنی نیت سوء در طلب دانش	۳۹۷
۱۶۱	معنی روزی خوردن از علم	۳۹۸
۱۶۲	معنی ذم در نگهداری سگ و صورت نگری	۳۹۹
۱۶۳	معنی مختار بودن در هر کار بشرط شناخت داشتن	۴۰۰
۱۶۴	معنی «جزاك الله خيراً»	۴۰۱
۱۶۵	معنی جواب حضرت امیر علیه السلام به کسی که اظهار محبت بایشان نمود	۴۰۲

فهرست	ج ۱	۴۳۲
صفحه	موضوع	باب
۴۰۳	معنی فرمایش حضرت صادق <small>علیه السلام</small> در مورد رحمت الهی	۱۶۶
۴۰۴	معنی دو انگیزه پاداش و کیفر	۱۶۷
۴۰۴	معنی نیکبختی مرد به کم بودن موی اطراف صورت اوست	۱۶۸
	معنی روشی از خداوند - عز و جل - شیوه ای از پیامبر <small>صلی الله علیه و آله</small>	۱۶۹
۴۰۵	و سستی از ولی <small>علیه السلام</small>	
۴۰۶	معنی غیبت و بهتان	۱۷۰
۴۰۷	معنی دورونی و دوزبانی	۱۷۱
۴۰۸	معنی نسبت اسلام	۱۷۲
۴۰۹	معنی اسلام و ایمان	۱۷۳
۴۱۳	معنی صیغه الله	۱۷۴
۴۱۳	معنی «خُلِقَ عَظِيمٌ»	۱۷۵
۴۱۴	معنی فرمایش ائمه <small>علیهم السلام</small> که در حکایت بار و بارو و طاق فرست است	۱۷۶
۴۱۵	معنی شهر «بارو دار»	۱۷۷
۴۱۵	معنی نرسیدن بحقیقت ایمان جز به برتری سه چیز از سه چیز	۱۷۸
۴۱۶	معنی قرآن و فرقان	۱۷۹
۴۱۷	معنی زدن بعض قرآن ببعض دیگرش که مستوجب کفر است	۱۸۰
۴۱۸	معنی فرود آینده کوچ کننده	۱۸۱
۴۱۹	معنی یک سوم قرآن در هر شب	۱۸۲
۴۱۹	معنی خویهایی که مایه شرف و بزرگواری انسان میشوند	۱۸۳
۴۲۰	معنی بسیار یاد خدا کردن	۱۸۴